

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

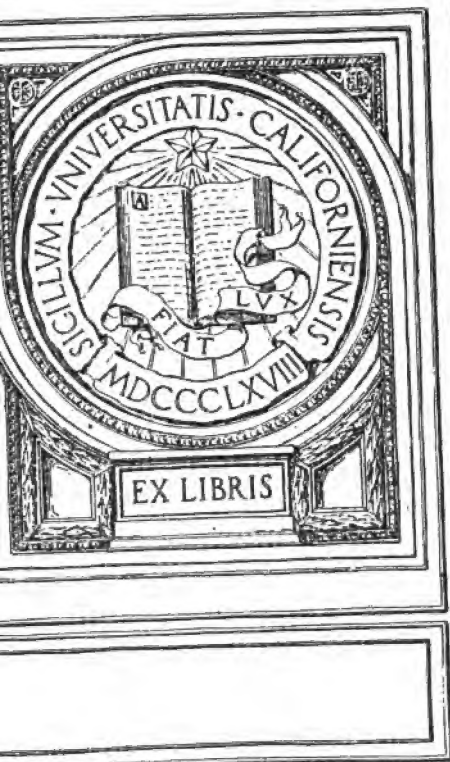
Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

UC-NRLF

\$B 267 851

A 05124

Let's see.
1-12-1914

"
6

14

DETTI MEMORABILI
DI SOCRATE

Xenophon. Memorabilia. 1. 1. 1.

I QUATTRO LIBRI

DI SENOFONTE

DEI DETTI MEMORABILI

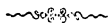
DI SOCRATE

NUOVA TRADUZIONE DAL GRECO

DI MICHEL ANGELO GIACOMELLI

CON NOTE E VARIAZIONI

DI ALESSANDRO VERRI

MILANO

CASA EDITRICE M. GUIGONI

1876

75/2

m Ia
c

10. 10. 10.
10. 10. 10.

Tip. Gulgoni

227
ALESSANDRO VERRI

EDITORE

AGLI AMATORI

DELL'ITALIANA LETTERATURA

Non è la prima volta che in nostra lingua esca la traduzione di questa e di altre opere di Senofonte, ma la presente sembra tutte superarle. Ella è opera di monsignor Michel Angelo Giacomelli pistojese, prelato in corte del pontefice Clemente XIII, suo segretario de' brevi a' principi ed arcivescovo di Calcidonia. Mancò di vita alli 17 aprile 1774 e giace nella Basilica Vaticana. Tradusse già del greco Caritone Afrodiseo Degli amori di Cherea e Calliroe, ed i libri Del sacerdozio di s. Gio. Grisostomo, opere tanto diverse nell'argomento, ma recato destramente in nostra lingua con lo stile conveniente a ciascheduna; siccome avea poeticamente fatto del Prometeo di

807469

Eschilo e della Elettra di Sofocle con l'opportuna giunta di gravi e sobrij commenti. Lasciò fra' suoi manoscritti anche la intera versione di Aristofane con note. Il cardinale Zelada, spagnuolo, egregio fautore delle lettere, l'acquistò dagli eredi del defunto prelato, e poi nel suo testamento la lasciò in legato con altri manoscritti da lui splendidamente adunati al capitolo di Toledo. Ora tal volume giace dove la nostra lingua non eccita desiderio di gustarla, e aspetta quell'autorevole favore medesimo il quale produce al mondo il presente. Anch'egli rimaneva negletto fra le carte del chiarissimo defunto. Ma sendone pervenuta notizia a quell'illustre cittadino al quale era pot' anzi affidata la patria sua nel governo della Repubblica Italiana, fu sollecito di trarre dalla oscurità un' opera così meritevole di luce. Egli ottenne dagli eredi del traduttore copia conforme coll'autografo del medesimo, liberalmente gratificando una tale condescendenza.

Niuna autorità è più cara agli uomini sottomessi a lei quanto quella che sia impiegata in esaltare gl'ingegni. Chi si compiace di farne quest'uso delizioso dimostra avere in sè quel merito che riconosce in altrui. Che se ardua impresa è sempre il governare gli uomini per chi ne comprende la importanza, maravigliosa ella è quando un delirio universale confonda le menti, e in gran parte della terra si diffonda un orgoglio funesto di dare alla civile società una forma nuova e sola degna del genere umano. Cercando la quale per-

fezione ideale e dibattendola con sottilità di sofismi, cadevano le nazioni in maggiori calamità di quelle donde presumevano sottrarsi. Nè già i sapienti, ma il volgo, divenuto per feroce insania l'arbitro di tanta causa, inondava le regioni di lagrime e di sangue, vantandosi che in tal diluvio purgata la guasta società risorgerebbe felice. Quest'erano le dottrine crudeli con atroce delizia proclamate, co' più inauditi scempj sostenute. L'Europa udendole istupidiva; i probi spiravano d'angoscia; i malvagi tripudiavano sulle tombe. Nè mai appare nelle storie, dopo Babele, che sia stata a segno tale confusa la superbia umana. Perocchè quel secolo il quale proclamava sè medesimo splendido e sagace, e que' sofisti i quali schernivano ogni antica sapienza rimasero al fine oggetto di orrore e formidabile esempio alle venture generazioni. Ora, cessato l'impeto distruggitore delle fazioni per istanchezza de' mali, riconoscono gli uomini la convenienza della sommissione. Pur, come dopo la tempesta rimane il flutto, non erano già tranquille le menti, anzi in molte ondeggiava la perturbazione. In tempo così disastroso una eminente probità soltanto, congiunta ad una sagace e vasta cognizione degli uomini e de' governi poteva sostenere una magistratura suprema. Dee pertanto chiunque guarda fremendo le tempeste civili stimare fausto prodigio che s'innalzasse fra noi tal magistrato il quale splendesse per molte virtù e specialmente per quella che tutte le comprende, la benevolenza universale.

Che se tutti i saggi imitassero l'esempio di Pomponio nel sottrarsi alle cure civili, rimarrebbe la patria abbandonata a' tristi, quand'ella più richiede i buoni.

Due gran capitani dell'antichità, Cesare e Senofonte, splendono fra gli scrittori per una lor propria elegante semplicità di stile. Ella può sembrar facile a chi si compiace della ampollosità, ma sarà sempre la disperazione di chi tenta imitarla. Mentre pertanto veggiamo nelle storie descriversi battaglie evidenti da uomini i quali non strinsero che lo stile, questi due valenti condottieri ne ragionano modestamente. La qual dolcezza di elocuzione, così unica specialmente in Senofonte che gli acquistò il nome di musa attica, molto più si conveniva in quest'opera, nella quale espone i colloquj di Socrate co' suoi uditori. Perocchè quest'uomo nella filosofia de' costumi incomparabile ebbe per suo proprio carattere una tale equanimità della vita che Santippe solea affermare averlo sempre veduto uscire di casa ed entrarvi col medesimo volto. E tale dovea essere, come osserva Tullio nel terzo delle Tusculane, perchè la mente sua non soffriva mutazioni. Or questa candida tranquillità di pensieri esprime incomparabilmente Senofonte ne' presenti suoi aurei volumi, e al pari di lui l'egregio traduttore. L'esempio del quale giovi con altri a confermare almeno la bellezza della nostra lingua, se gli altri pregi della patria comune quasi da noi stessi vengono dimenticati.

E certo non vi è indizio più manifesto di animo servile quanto il contrafare i costumi, le fogge, le opinioni, la lingua altrui. Quindi si dolgono lungamente senza profitto i nostri letterati che omai la nostra favella sia guasta per la mescolanza con la vicina sorella. Uno strano dialetto composto delle due lingue non solo si parla, ma si scrive. Pochi oramai si accorgono ch'egli è tale. Questi non prevalgono alla moltitudine, e però il solo mezzo di richiamarla alla scuola antica de' nostri è il proporre gli esemplari. Lodevole pertanto è la impresa di riprodurre i nostri classici, la lettura dei quali sola può indicare la via smarrita. Abbiamo una lingua adulta oramai da cinque secoli, splendida e maestosa: vantava già autori eccellenti quando tutte le moderne quasi non avevano scrittura. Chiunque si spazii ampiamente ne' nostri prosatori sarà persuaso ritrovarsi in loro e specialmente negli storici e novellisti copiose voci per ogni stile. Un delicato giudizio saprà con insensibili mutazioni ravvivare la lingua morta co' modi della viva e universale; saprà non offendere la retta elocuzione e astenersi da ogni modo straniero. Nè parmi ci sia alcuna imitazione la quale meno convenga a noi quanto quella della lingua francese. Questa è d'indole diversa: i pregi suoi non possono trasfondersi nella nostra. Traspare ne' primi nostri il colorito delle due gran lingue antiche; se ne scorge in essi la frase, il numero, le sintassi, il periodo. Quindi ridondano di congiunzioni e di ornamenti

per dare circuito alla orazione. Si compiaciono anche delle trasposizioni, le quali sospendono la sentenza e recano gravità allo stile. I Francesi all'opposto sfuggono queste, non ammettono che una semplice sintassi e scrivono con sentenze vibrante e rapide, spinte l'una presso l'altra a guisa di sommario concettoso. Il nostro difetto può essere l'abbondanza e la prolissità, il loro una stimolante insistenza di frizzi. Nè sarà difficile il riconoscere come il periodo di Boccaccio discenda dal greco, e quello del Bembo specialmente da Isocrate, e la gravità di Machiavello da Livio, e la facondia del Casa da Cicerone. Conviene perciò attingere a quelle fonti donde sgorga la nostra eloquenza, o fare in modo ch'ella basti a sè medesima senza imitazione. Ciò le avvenne quando, non restituiti alle lettere gli esemplari antichi da una lunga obliivione, gli scrittori toscani specialmente esponevano i loro pensieri con semplicità nella favella vivente sulle labbra loro. Nel quale ingenuo stile veggiamo scritte le cronache de' Villani e le pistolesi e di Ricordano Malaspini e di Dino Compagni e di Amaretto Manelli, per tacer d'altri. Nelle quali non è periodo, ma giacciono le voci come vengono spontanee ben discorrendo, senza trasposizione o artificio alcuno. Ivi chi nella semplicità originale scorge i semi di maggiore eloquenza trarrà onde correggere quel soverchio ondeggiamento della circonlocuzione in cui può degenerare una florida orazione e la ricerca di cadenze sonore. Nel che poco vagliono

i precetti, molto gli esempi e tutto la buona natura. Questa, nemica insieme delle affettazioni e delle negligenze, accenna una media ed ardua via fra tali estremi.

Ma quanto alla poesia nostra, non ha potuto depravarla alcuna lingua straniera. Tanta è la copia, la maestà in ogni genere e stile che anche i più liberi ingegni hanno trovato nel tesoro nostro modi e frasi onde pienamente soddisfarsi. Abbiamo tale scuola poetica la quale non teme la rivalità di alcuna moderna e gareggia con le antiche. In ciò consentono le più erudite nazioni di Europa, in molte delle quali si diffonde la nostra lingua. Ricca di poemi, incomparabile nel plettro, non si sa per qual destino le fosse negato il coturno. L'ingegno de' nostri, sublime nelle altre parti della poesia, in questa sembrava non poter sorgere da un'umile condizione. Quand'ecco s'innalzò fra noi un ingegno inventore, il quale, sdegnando che mancasse questa corona alla Italia, senza imitazione, ma con la forza di sè stesso ritrovò condotta, dialogo, catastrofe e stile. Credè l'arte dal nulla e la lasciò compiuta. Lancio felice e maraviglioso della mente di tanto uomo, il sottrarre la tragedia nostra a quella umiltà in cui giacea, priva di veemenza nelle passioni, senza la ripercussione del dialogo, senza la grandezza dello stile, ristretta a contrafare i Greci, inferiore a tutti i moderni maestri, esaltarla emola di tutte coll' inaudito ardimento di comporla di soli protagonisti! Come però il Tasso, inventore

del poema eroico fra noi, sofferse i molesti vagiti della mediocrità, così non fu riconosciuta la magniloquenza dell'immortale Alfieri, se non pagando il tributo rigoroso alle cavillazioni grammaticali. Ma chi penetrava nell'artificio di quello stile scorgeva in esso rapite a' nostri antichi e oramai sconosciuti scrittori le voci, le frasi più schiette e più illustri, atte a sentenze gravi e concise. Sendo però male disposti gli animi per una inveterata depravazione del teatro nostro, apparvero ritrosi a questa novità finchè prevalse il buon genio dei migliori in giudicarla gloriosa quanto felice. Che se alcuno ritrovasse nel vigore di Alfieri qualche scabrosità, consideri non andarne mai esenti i sublimi inventori. Così la ebbe lo scalpello egizio, e poi lo stile di Dante, e poi quello di Pietro Cornelio, detto il grande, come nuovo esemplare di alta favella alla sua nazione. In fine se mai vi sono nel Tragico nostro tali difetti, vi stanno così prossimi alla perfezione che ogni meccanico versificatore con insensibili mutazioni li conduce a quella.

Giacchè il destino dopo la caduta dell'imperio di Roma non ha mai concesso all'Italia di risorgere in una sola nazione, ma qual preda a tutte è divisa in tanti governi che forse niun'altra sì piccola regione tanti ne comprende, sia almeno congiunta nella lingua letteraria. Per la qual cosa, spregiando quelle controversie puerili se le convenga il nome di fiorentina, di toscana e d'italiana, riserbiamole quest'ultima denomina-

zione. Ella è conveniente al consenso universale ed a quella eloquenza che non ha idiotismi nè sentore di provincia alcuna, a quella che suona dalle pendici delle Alpi sino alle spiagge di Brindisi, e la quale dopo tanti scrittori illustri come plebeo dialetto si avvilisce indegnamente col nome di volgare.

DEI DETTI MEMORABILI DI SOCRATE

LIBRO PRIMO

CAPO I.

*Socrate nè fu dispregiatore degl'iddii patrij,
nè introduttore di nuovi.*

Io mi sono spesse volte maravigliato per quali ragioni gli accusatori di Socrate persuasero agli Ateniesi lui essere alla città debitor della morte. Perchè l'accusa contro di lui era quasi in questi termini concepita: Socrate offende la giustizia perchè non ha per Dei quelli che la città per iddii riconosce, e nuovi altri numi introduce. Offende ancor la giustizia viziando la gioventù. Primieramente dunque che egli non riconoscesse per Dei quelli che la città come tali riconosceva, di quale argomento si sono serviti mai? Perchè chiaramente egli spesso in casa sua, spesso ancora sopra i comuni altari della città sacrificava, e apertamente si valeva della divinazione. Ed era cosa, di cui si parlava assai, che egli diceva d'avere

un nume che davagli i segni; onde certamente stimò che abbiano preso il motivo di accusarlo ch'egli nuove deità introducesse. Ma e' non introduceva nuovi numi più di quel che facciano coloro i quali stimano esservi la divinazione, e si vagliono degli augurj e delle voci umane e de' presagj e delle interpretazioni e de' sacrificj. Perchè questi tali pensano che non gli uccelli, nè le persone che s'incontrano, sappiano ciò che è espediente a quelli che adoperano la divinazione, ma bensì che gl'iddii per mezzo di quelli danno i segni; e questo era ancora di Socrate il sentimento. Ma la maggior parte degli uomini dicono di essere dagli uccelli, o dalle persone nelle quali s'imbattono, o distornati da fare una tal cosa, o ad intraprenderla persuasi. E Socrate così parlava come pensava, e diceva che un nume l'avvertiva, ed egli molti de' suoi famigliari avvisava che tal cosa facessero, tale altra non facessero, come avendogliene fatto il nume la predizione. E quelli che l'ubbidivano, ne provavano utile, quelli poi che non l'ubbidivano, dopo ne aveano pentimento.

E chi è quello che non confesserà non aver voluto Socrate comparire a' suoi famigliari uno stolido e un vantatore? Ora l'uno e l'altro sarebbe comparso, se preventivamente avvisando le cose come annunziate da Dio, si fosse poi trovato menzognero. Egli è chiaro pertanto che non avrebbe niente predetto, se non avesse creduto di dire il vero. Ora chi in queste cose crederebbe ad altri che a Dio? Ed agl'iddii dando fede, come poteva giudicare che non fossero Dei?

Ed egli faceva ancor questo a suoi famigliari, cioè li consigliava a fare le cose che sono di necessità

in quella maniera che stimassero a praticarsi la migliore. Ma quanto alle cose delle quali è oscuro come siano per riuscire, li mandava a consultare gli Dei, se queste fossero da intraprendersi. Diceva ancora che quelli che vogliono governar le famiglie e le città, hanno bisogno della divinazione. Imperocchè per divenire valentuomo nell'edificare, o nel lavorare il ferro, o nel coltivare i campi, o nel comandare agli uomini, e nell'esaminare queste tali cose, o nel fare i conteggi, o nell'amministrare l'aver di casa, o nel condurre un esercito, stimava che di tutte queste cose doveva apprendersi la disciplina con la mente dell'uomo. Ma ciò che in tali cose è il massimo, diceva esserselo gl'iddii solamente a sè riservato, cioè quello di che gli uomini non hanno veruna certezza. Imperocchè quel che fa belle piantagioni nel campo, non sa chi sia quello che ne raccoglierà i frutti; nè quello che ha una bella casa edificato, sa chi l'abiterà; nè sa il capitano se gli sia utile fare il mestiero di condottiero d'eserciti: nè l'uomo che tratta gli affari politici, sa se gli porti vantaggio il presedere alla città: e quello che per menare una vita lieta prende una bella moglie, non sa se per cagion di quella avrà degli affanni; e quello che si procura de' parenti forti nella città, non sa se forse, per causa loro esule, della città medesima resterà privo. Quelli poi che credono alcuna di queste cose essere in mano degli iddii, ma tutte all'umano consiglio le riferiscono, diceva essere questi tali furiosi. E furiosi affermava ancora esser quelli che usano la divinazione per discernere quelle cose che gli Dei hanno dato la facoltà di discernere agli uomini ammaestrati, come per esempio:

se alcuno interrogasse se per guidare un cocchio sia meglio prendere un che sappia condurlo, o uno che nol sappia; o se sia meglio prendere a governare una nave un perito o un imperito: e di quelle cose delle quali o numerandole, o misurandole, o pesandole può sapersene il quanto, chi di queste tali cose ne interrogasse gli Dei, stimava che facesse una cosa nefanda. E diceva ¹ che bisognava imparar quelle cose che gli Dei hanno dato a fare a quegli uomini che l'abbiano imparate: quelle poi che sono incognite agli uomini, procurar d'informarsene dagli Dei per via della divinazione, e che gli Dei indicano tali cose a coloro, a quali essi sono propizj. Ora egli era sempre in vista di tutti. Perchè la mattina andava a passeggi e a' ginnasj, e quando era frequente la piazza, ivi si faceva vedere al pubblico; e il rimanente del giorno stava ne' luoghi dove potesse con assaissime persone conversare. E parlava molto, ed ognuno che volesse potea ascoltarlo. Nè alcuno mai ha veduto Socrate commettere o dire nè cosa impia, nè scellerata. Perchè circa la natura dell'Universo non così come altri moltissimi disputava, nè cercando come sia nato quel che da'sapienti vien detto il mondo, nè per quali necessarie cause si formano le

¹ Il testo dice — ἐφη δὲ δεῖν, ἃ μὲν μυσθόντες ποιεῖν ἔδωκαν οἱ θεοί, μανθάνειν: ἃ δὲ μὴ δῆλα τοῖς ἀνθρώποις εἶναι, διὰ μαντικῆς παρὰ τῶν θεῶν πυνθάνεσθαι. — Diceva ezlandio doversi imparare quelle cose, le quali gli Dei ci avevano concesso di fare, mediante la disciplina: quelle poi che non sono comprensibili agli uomini, doverle apprendere di apprendere dagli Dei, mediante la divinazione.

in particolare le cose celesti; anzi mostrava pazzi coloro che a tali cose pensavano. E principalmente considerava se forse credendosi bastevolmente delle cose umane informati, vanno a pensare cose; o pure se lasciato da parte le cose umane, divine contemplando stimano di far bene. Si malaviava poi che costoro non vedessero chiaramente esser possibile agli uomini il trovar queste cose. E poichè quelli che più degli altri hanno l'alterità di parlarne, non convengono nelle opinioni, ma sono tra loro come furiosi. Perchè de' furiosi alcuni temono le cose terribili; altri han paura di quelle che non son da temersi; e ad alcuni pare non essere niente dire o fare alcuna cosa in faccia alla moltitudine; ad altri pare di non dover nè pure uscire di veduta degli uomini; ed altri non hanno veruno rispetto verso alcun tempio, o altare, o altra cosa divina; altri poi e i sassi adorano, e qualunque legno adorano, ed anco le bestie. E così di quelli che fanno grande studio sull'università delle cose della natura, alcuni stimano che tutto quello che esiste sia una sola ed unica cosa, ad altri pare che le cose siano infinite di numero. Ed altri hanno opinione che tutte le cose siano in moto; altri che nulla sia nuova mai; ed alcuni stimano che tutto nasce e muore; alcuni poi che niente sia nato, niente perire. Faceva poi su questo una considerazione, se forse quelli che impararono gli artifizj umani, tutto ciò che hanno imparato stimano di poterlo mettere in azione e per sè e per qualunque altro che voglia; così costoro che vanno recando le cose divine, dopo che avranno conosciuto da quali cause le

particolari cose nascano, se credono di potere, quando vorranno, formare e i venti e le acque e le stagioni e qualunque altra cosa simile della quale abbian bisogno: o pure se nè pure n'abbiano speranza, e siano contenti di sapere solamente in che modo tutte e singole queste cose si facciano. Così dunque parlava di questi che in tale cose occupavansi. Egli poi delle cose umane solamente ragionava considerando che sia la pietà, che l'empietà; che cosa l'onesto, che cosa il turpe; che il giusto, che l'ingiusto; che cosa sia la sanità della mente, che la pazzia; che la forza, che l'ignavia; cosa sia una città, cosa l'uomo perito degli affari politici; che sia l'imperio, che sia l'uomo che ha la perizia di comandare agli uomini, e similmente d'altre cose delle quali quelli che n'abbiano la cognizione, giudicava che fossero valentuomini; e quelli che mancavano di queste cognizioni, stimava giustamente chiamarsi mancipj. In quali cose dunque non si sapeva com'e' pensasse, non è maraviglia che i giudici si siano sbagliati nel loro giudizio. Maraviglia è bensì che non abbiano fatto avvertenza a quelle che tutti sapevano. Perchè essendo egli una volta nel Senato, ed avendo prestato il giuramento solito giurarsi da' senatori, nel quale si conteneva di esercitare il suo uffizio secondo le leggi; fatto egli presidente della moltitudine, volendo il popolo contro le leggi con un solo suffragio tutti insieme condannare alla morte i nove pretori, tra' quali erano Trasilo, ed Erasinide, egli non volle dare il suo voto, mentre intanto il popolo contro di lui si adirava, e molti de' potenti facevangli delle minacce; anzi ebbe in maggior pregio la santità del giuramento, che fare una

cosa grata al popolo contro il giusto, e mettersi in salvo da quelli che il minacciavano. Perchè stimava che gl'iddii hanno cura degli uomini, ma non in quel modo che pensa il volgo. Imperocchè questo crede che gli Dei sappiano alcune cose, alcune non sappiano. Ma Socrate credeva gli Dei tutte le cose sapere, e quelle che si dicono, e quelle che si fanno, e quelle che occultamente si deliberano; e che son presenti per tutto, ed agli uomini danno i segni di tutte le cose umane. Pertanto io resto maravigliato come mai gli Ateniesi furono persuasi che Socrate non pensava bene degli iddii, non avendo mai detto nè fatto cosa empia veruna contro di loro, anzi avendo detto e fatto cose tali che alcuno dicendole e mettendole in esecuzione ed è realmente, e viene religiosissimo riputato.

CAPO II.

Socrate non guastava la gioventù.

Ancora parmi cosa maravigliosa che alcuni rimasero persuasi che Socrate viziava i giovanetti, egli che oltre le cose dette, primieramente a' piaceri venerei e alla gola era più di tutti gli uomini superiore: tollerantissimo inoltre dell'inverno e dell'estate e di ogni fatica; era di più ammaestrato a cercare la mediocrità, di maniera che avendo egli pochissimo, facilissimamente trovava in quello tanto che gli bastasse. Come dunque un tal uomo ha potuto ridurre altri ad essere o empj, o violatori delle leggi, o lussuriosi, o sfrenati ne' piaceri venerei, o fiacchi a sostenere le fatiche? Anzi egli ritirò molti da questi vizj e feceli desiderosi della virtù ponendo loro avanti quella speranza che avendo cura di sè medesimi sarebbero valentuomini divenuti. Ma non pertanto non si dichiarò mai d'esserne il maestro. Ma essendo manifesto ch'egli era tale in effetto, dava speranza a quelli che con lui conversavano, di potere, imitandolo, divenire a lui somiglianti. Nè già egli il corpo

no trascurava, e biasimava quelli che ne erano negligenti. Disapprovava dunque chi per aver soverchiamente mangiato, qualche smoderata fatica intraprendesse; ed approvava che quel cibo che l'anima avesse ammesso con piacer suo, per mezzo d'un moderato esercizio digerisse. E diceva esser molto sano questo modo di vivere, nè recare impedimento alcuno alla cura dell'anima. Nè pertanto era egli delicato, nè vago d'ostentazione o nel vestito, o nel calzamento, nè in tutta la rimanente maniera di vivere; nè egli prese avari coloro che con lui conversavano; ed altri ritirò dalle loro cupidità, nè esigè mai danaro da suoi amorevoli. E quelli che erano in questo ritenuti, stimava che avessero cura della loro libertà. Quelli poi che ricevevano la mercede per la loro conversazione, li chiamava plagiarj di sè medesimi per essere obbligati di tenere i loro ragionamenti con quelli da' quali ricevevano la mercede. Si maravigliava poi se alcuno che la virtù professasse, esigesse del denaro, e che non istimasse di fare un sommo guadagno, se un buon amico si acquistasse, e avesse timore che quegli, divenuto un valentuomo, non avesse pel suo grandissimo benefattore grandissima grazia. Socrate al contrario non fece ad alcuno mai una tal promessa¹; e credeva che de'suoi famigliari quelli che ab-

¹ Siccome non si fa prima alcuna menzione di tal promessa, riesce questo luogo oscuro. Non così nel testo, dove si esprime con la medesima voce: *Se alcuno professasse la virtù — ἡ τις ἀρετὴν ἐπαγγελλόμενος*: e non fece mai ad alcuno tale promessa: *ἐπηγγείλατο μὲν ἕδαι πώποτε τοιούτον ἕδαι*.
 I Lessici spiegano la frase: ἀρετὴν ἐπαγγέλλομαι — *virtu-*

bracciassero le cose che egli approvava, sarebbero stati ed a lui ed agli altri per tutta la vita buoni amici. Come dunque un sì fatto uomo potrebbe guastare i giovani, se pure non è una corruttela lo studio della virtù? Ma di certo (diceva il di lui accusatore) e' faceva che i suoi famigliari le leggi stabilite dispregiassero, dicendo esser cosa d'uomini stolti che si costituissero gli arconti delle città per le fave, e che niuno volesse adoprare per governor della nave, o per fabbro, o per sonatore di tibia uno eletto per le fave, nè ad altre somiglianti cose valersene, nelle quali molto minor danno recan gli errori di quel che apportino gli sbagli negli affari politici. Tali discorsi, diceva l'accusatore, che sollevavano i giovani a disprezzare lo stato della repubblica, e render gli uomini violenti. Io stimo non pertanto, quelli che pratican la prudenza e credono di essere idonei ad insegnare a' cittadini ciò che sia utile, meno di tutti essere violenti: sapendo essi che con la violenza van congiunte le inimicizie e i pericoli, e che per mezzo della persuasione, senza pericolo alcuno ed amichevolmente, si ottiene il medesimo. Perchè quelli che patiscono la violenza, sentono odio come se fossero

tem profiteor: promitto me posse virtutem docere. Sembra quindi più chiaro — Si maravigliava poi se alcuno che promettesse d'insegnare la virtù ecc. Socrate al contrario non fece mai ad alcuno tale promessa — Ovvero: Si maravigliava se alcuno che professasse, o presumesse d'insegnare ecc. Socrate al contrario non fece mai tal professione, o non ebbe mai tal presunzione. Usando in somma la medesima voce e nel primo e nel secondo luogo, come usa il testo, diventa più chiaro.

rubati; quelli poi che si lasciano indurre dalla persuasione, quasi ricevessero qualche cosa grata, s'affezionano. Non è dunque da uomini che praticano la prudenza, l'esser violenti; ma il far cose tali è da uomini che hanno forza senza giudizio. A quello inoltre che ha l'ardire di usare la forza, bisognano non pochi compagni che gli porgano ajuto; quello al contrario che è possente in persuadere, non ha bisogno d'alcuno; imperocchè a persuadere stima se solo esser bastante. E a questi tali non interviene di dovere uccidere alcuno; perchè chi è quello che voglia ammazzare uno piuttosto che, dopo averlo persuaso ¹, di vivo all'uso proprio valersi? Ma, diceva l'accusatore, avendo con Socrate praticato Crizia e Alcibiade, hanno recato alla città moltissimi mali: perchè Crizia nel governo dei trenta tiranni fu avarissimo e violentissimo; ed al contrario Alcibiade nello stato popolare fu più di tutti intemperante, insolente e violento. Ed io, se que'due hanno recato alla repubblica qualche danno, non ne prenderò la difesa. Racconterò bensì come fu la pratica d'ambidue con Socrate. Furono questi due uomini sopra tutti gli Ateniesi per natura sommamente ambiziosi volendo che tutte le cose per mezzo di loro si facessero, ed essi fossero più di qualunque rinomati. Sapevano poi che Socrate del suo piccolo avere vivea contentissimo, e che era in sommo grado da tutti i piaceri astinente, e quelli che seco aveano col-

¹ *Τίς γάρ ἀποκτείνει τινα β' αἰοιτ' ἂν μᾶλλον, ἢ ζῶντι πιδομένῳ χρῆσθαι.* Imperocchè chi mai vorrebbe uccidere taluno invece di valersene vivo e persuaso?

loquj, a voglia sua co' discorsi suoi maneggiava. Ora costoro vedendo questo, ed avendo le qualità che si son dette di sopra, chi dirà che piuttosto della maniera di vivere tenuta da Socrate e della moderazione che egli avea, desiderosi, della di lui pratica s'invo-gliassero; o pure che credettero di riuscire, con lui conversando, nell'eloquenza e nel trattare i negozj sopra ogni altro abilissimi? Io per me credo che, se Dio avesse dato loro la scelta o di vivere tutta la loro vita così come vedevano viver Socrate, o di morire, avrebbero scelto piuttosto la morte. Il che è manifesto per le cose che fecero. Perchè subitochè credettero d'essere superiori agli altri che con loro erano della conversazione, ritiratisi tosto da Socrate, si diedero a trattar la repubblica; al qual fine avevano desiderato la di lui pratica. A queste cose forse alcuno dirà che conveniva che Socrate non insegnasse le cose politiche a' suoi famigliari, prima di averli ammaestrati ad essere moderati. A questo io non contraddico. Vedo però che tutti i maestri rappresentano sè medesimi per esempio a' loro discepoli in qual maniera essi mettono in esecuzione i precetti che insegnano, e co' discorsi danno loro gli eccitamenti. So che Socrate si mostrava a' suoi famigliari uomo dabbene, e della virtù e dell'altre cose umane eccellentemente ragionava. So che que' due furono savj e modesti finchè conversarono con Socrate, non perchè temessero essere multati o battuti da lui, non perchè stimavano che allora era bene per loro il far così. Forse molti di quelli che pretendono d'esser filosofi, potrebbero dire che l'uomo giusto non diventa mai ingiusto, nè l'uomo modesto si fa insolente, nè

le cose delle quali vi è una scienza, quegli che l'abbia una volta imparate, non possa mai disimpararle. Ma sopra questo io non sono d'un tal sentimento. Ed io vedo che come quelli che il corpo non tengono in esercizio, non possono le azioni del corpo eseguire, così non può eseguire quelle dell'anima chi non la tiene esercitata: imperocchè nè può fare quel che è dovere, nè astenersi da ciò che è al dovere ripugnante. E perciò i padri tengono lontani dagli uomini malvagi i loro figliuoli, quantunque siano modesti, essendochè la conversazione de' buoni è un esercizio della virtù, e quella de' malvagi è della stessa virtù la rovina. Ne fa fede quel poeta che dice:

*Da' buoni cose buone imparerai:
Se poi ti meschi co' malvagi, ancora
Quel che adesso hai buon senno, perderai.*

E quello che dice:

Ma l'uom dabbene or è malvagio or buono.

E questo colla mia testimonianza approvo ancor io. Perchè vedo che come de' versi che sono con una certa misura composti, chi non si esercita ne smarrisce la memoria; così de' ragionamenti che contengono precetti, ne nasce la dimenticanza in coloro che sono trascurati. Ora quando alcuno si scorda de' precetti, si scorda ancora di quelle cose, delle quali aven-

done l'anima l'impressione, si fa desiderosa della virtù. Ora non è maraviglia che quegli che di tante cose si dimentica, eziandio si scordi della modestia. Vedo ancora che quelli che hanno del trasporto per bere, e que' che si sono inviluppati in amori, meno degli altri possono aver cura de' loro doveri, e sono di quel che non è dovere meno valevoli ad astenersi. Imperocchè molti che prima di darsi agli amori erano capaci di risparmiare ancora del danaro, divenuti innamorati non possono più farne risparmio, e consumati i danari, non si astengono da que' guadagni, da' quali per l'avanti, stimandoli indecenti, si astenevano. Perchè dunque non può essere che quegli che era prima modesto, poi non lo sia, e colui che poteva operar giustamente, nol possa poi? Parmi dunque che tutte le cose buone ed oneste possano coll'esercizio, e particolarmente la modestia, acquistarsi. Imperocchè i piaceri nello stesso corpo inseriti insieme coll'anima la persuadono a non esser modesta e ad accarezzare il più presto che si può ed i piaceri ed il corpo. E Crizia ed Alcibiade, finchè conversarono con Socrate, valendosi del di lui ajuto, ebbero il potere di vincere le disoneste loro cupidità. Ma essendosi discostati da quello, Crizia fuggito in Tessaglia, quivi praticò con uomini che usavano l'iniquità più tosto che la giustizia; ed Alcibiade, dopo che per la bellezza molte e pregiate donne andarono come a caccia di lui, e per la potenza che aveva e nella repubblica e appresso i di lei confederati, da molti valenti adulatori, fu ridotto alla delicatezza; onorato inoltre dal popolo, e facilmente facendo la prima figura, come gli atleti de' giuochi gin-

nastici che, facilmente ottenuto il primo posto, trascurano di esercitarsi, così egli sè medesimo trascurò.

Queste cose avvennero ad ambedue, e tumidi per la lor nobiltà, superbi per la ricchezza e gonfi della loro potenza, da molte persone ridotti alla dissolutezza, per tutte queste cagioni guastatisi e per gran tempo lontani da Socrate, che meraviglia è se divennero insolenti?

In oltre, se costoro hanno qualche errore commesso, l'accusatore a Socrate ne attribuisce la colpa: ma che questi quando erano giovani, in quella età che è credibile che fossero d'una somma contumacia e dissolutezza, Socrate gli abbia resi modesti, di questo stima l'accusatore non esser degno Socrate di alcuna lode? Certamente dell'altre cose non si giudica in questa maniera.

Qual suonatore di tibia, qual citarista, o qual altro maestro, avendo resi abili i suoi discepoli, dopo che questi passati ad altri son peggiorati, avrà di questo la colpa? chi è quel padre che quando il suo figlio, trattando continuamente con alcuno sia stato modesto, e conversando dopo con un altro sia divenuto malvagio, voglia incolparne il primo, e non più tosto, quanto col secondo è divenuto peggiore, tanto maggior lode al primo ne attribuisca? Ed i padri medesimi stando co' figli, se questi facciano qualche mancamento, non ne hanno colpa purchè i padri si contengano modestamente.

Così era giusto giudicare di Socrate. Se egli avesse commesso alcuna cosa indecente, con ragione sarebbe stato riputato malvagio: ma se egli fu sempre mo-

desto, come giustamente avrà colpa di quella malvagità che in lui non era? E se egli ancorchè niente facesse di male, pure vedendo quelli far cose disoneste gli avesse lodati, meritamente sarebbe stato ripreso.

Ma accortosi che Crizia era di Eutidemo amoroso e che procurava servirsene in quella maniera che fanno quelli che al piacer venereo de' corpi si abusano, lo distornava col dirgli: esser cosa servile e ad un galantuomo onorato impropria chiedere all'amasio, appresso il quale desidera pure comparire pregevole, a guisa d'un mendico, con preghiere e con suppliche alcuna cosa, a far tutto questo per un certo che che non ha niente di buono.

E Crizia nulla di tali avvertimenti ascoltando nè ritirandosi, dicono che Socrate alla presenza di molti e presente ancora Eutidemo, disse che gli pareva che a Crizia accadesse quel che accade al porco, desiderando egli di strofinarsi ad Eutidemo, come fanno i porcelli alle pietre.

Il perchè avea Crizia in tanto odio Socrate che, essendo egli de' trenta tiranni e fatto legislatore insieme con Caricle, questa stessa cosa gli richiamò alla memoria, e tra le altre leggi scrisse quella, non doversi insegnare l'eloquenza, facendogli così dispetto: e non avendo di che riprenderlo l'inculpò di quello che volgarmente suol riprendersi ne' filosofi, calunniandolo presso la moltitudine: perchè io nè ho mai sentito dire tal cosa di Socrate nè ho saputo che altri abbia detto d'averla intesa. Ma Crizia nulladimeno pubblicò questo. Imperocchè i trenta tiranni, dopo che ebbero uccisi molti che non erano della condi-

ne più bassa e diedero a molti impulso a fare del-
giustizie, disse per avventura Socrate parergli una
maravigliosa, se alcun pastore d'una mandra di
bui, rendendogli minori di numero e in peggiore
lo riducendoli, non confessi d'essere un cattivo bi-
o; e parergli ancora più maraviglioso, se alcun
o presidente della città e deteriorando il numero e
stato de' cittadini, non ne abbia vergogna e nè pur
la essere della città presidente malvagio. Il che
rito a Crizia e a Caricle, questi, chiamato Socrate
e, gli mostrarono la legge e gl'interdissero di ra-
nare colla gioventù. E Socrate gl'interrogò se gli
permesso di far qualche domanda, quando alcuna
a non intendesse di quel che negl'interdetti si
teneva. E quegli gliel permisero.

o dunque, disse Socrate, sono ad ubbidire alle
gi prontissimo. Ma per non trasgredirle ignoran-
mente, senza avvedermene, desidero saper da voi
aramente se voi stimate che l'arte di parlare sia
quelle cose che si dicono rettamente, o di quelle
non rettamente, si dicono, e perciò comandate
noi ci astenghiamo da quest'arte. Perchè se
st'arte è una di quelle cose che rettamente si di-
o, bisognerà dal parlar rettamente astenersi; se
è una di quelle che non rettamente si dicono,
verrà sforzarsi di rettamente parlare.

Qui Caricle adirandosi contro lui, poichè, disse, o
rate, non lo sai, ti comandiamo quel che ti è a
ere più agevole, cioè che tu non parli in niuna
niera co' giovani. E Socrate. Adunque, disse, per

chè non resti dubbio se io fo qualche cosa aliena da quel che mi vien prescritto, definitemi fino a quanti anni bisogni aver gli uomini per giovani? E Caricle. Fintanto che, rispose, non è loro permesso d'essere senatori, essendochè fino a quel tempo non hanno ancor la prudenza: nè tu parlerai con quelli che siano più giovani di trent'anni.

Nè pure, replicò Socrate, se io compri alcuna cosa della quale il venditore sia minore di trent'anni, potrò io dimandargli quanto la venda? Sì queste tali cose, disse Caricle: ma tu, Socrate, se' solito far delle interrogazioni sopra moltissime cose che tu sa' bene come siano. Su queste dunque non farai interrogazioni. Non risponderò dunque, disse Socrate, se forse qualcuno interrogandomi cerchi dove Caricle stia di casa, o dove abiti Crizia? Sì, ancor di queste cose potrai rispondere.

Ma Crizia. Da quelle cose, disse, bisognerà che tu ti astenga, o Socrate, cioè da calzolari, da' fabbri e da' fonditori. Perchè io credo oramai costoro essere seccati da te, vociferati in tanti discorsi tuoi. Adunque, disse Socrate, ancor dovrò astenermi di fare interrogazioni di quelle cose che da quelle conseguono, cioè della giustizia, della pietà e dell'altre cose che sono giuste? Certamente, disse Caricle; ed ancor dei bifolchi: il che tu se non farai, guarda di non ridurre a minor numero i bovi.

Quindi è manifesto che, riferito loro il discorso dei bovi fatto da Socrate, si erano contro lui adirati. Si è detto dunque qual fu la conversazione di Crizia con Socrate e come erano uno verso l'altro disposti.

lo potrei dire niuno poter aver alcuna educazione, uno che non gli piaccia. Ora Crizia ed Alcibiade conversarono con Socrate, che loro certamente non faceva quando con esso lui conversavano, ma subito, fin da principio della loro pratica con lui, ebbero l'animo inteso ad essere presidenti della città. Perchè, durante tuttavia la loro conversazione con Socrate, non con altri più si studiavano di parlare che con quelli da' quali principalmente gli affari della pubblica maneggiavansi.

Perchè si dice che Alcibiade, prima dell'età di vent'anni, con Pericle, suo tutore, che allora alla città presedeva, ebbe il seguente discorso: Dimmi Pericle, tu puoi tu insegnare che cosa è legge? Certamente, disse Pericle; ed Alcibiade: Deh per gl'iddii insegnamelo, perchè, sentendo io essere alcuni lodati di essere osservanti delle leggi, stimo che non possa questa lode giustamente conseguire chi non sappia che cosa sia legge.

Tu non cerchi, Alcibiade, disse Pericle, una cosa di gran difficoltà, desiderando sapere che cosa è legge: perchè quelle son leggi che il popolo adunato, dopo averle esaminate, le ha scritte, dichiarando quel che bisogna fare, o non fare.

Alcib. Hanno eglino stabilito doversi fare cose buone o malvage? — Certamente, o giovanetto, cose buone, disse Pericle.

Alcib. Ma se non il popolo, ma (com'è nelle città dove pochi comandano) que' pochi adunati insieme descrivano quelle che debbono farsi, queste che cosa

sono? — Tutte quelle cose, disse Pericle, che a scritto quella parte che tiene la somma potestà nella repubblica si chiamano legge.

Alcib. Se dunque un tiranno, fattosi padrone della città, prescriva a' cittadini le cose da farsi, quelle ancora saranno leggi? — Ancora quelle che avrà prescritto il tiranno dominante, disse Pericle, si chiamano leggi.

Alcib. Ma che cosa è la violenza e l'iniquità, o Pericle? Non è forse quando il più potente forza, non colla persuasione, ma colla violenza il più debole a fare quel che a lui piace? — Così mi pare, disse Pericle.

Alcib. Quello dunque che costringe a fare i cittadini il tiranno, senza persuadermeli, è una iniquità — Così mi pare, disse Pericle. Ed io mi disdico di quel che il tiranno prescrive senza renderne persuasione a' cittadini sia legge.

Alcib. E tutte quelle cose che nell'oligarchia alcuni pochi, non persuasane la moltitudine, ma in virtù della loro potenza, avranno prescritto diremo o no che diremo che sia una violenza? — Tutte quelle cose rispose Pericle, che uno costringa un altro a farlo senza persuaderlo, o le metta in iscritto o no, sono più tosto una violenza che una legge.

Alcib. Adunque ancora quello che tutto il popolo che ha la somma potestà sopra quelli che hanno minor forza, prescrive senza persuasione sarà egli più tosto una violenza che una legge?

Allora, disse Pericle, noi ancora, Alcibiade, essen-

« cotesta tua età, eravamo in queste cose bravissimi. Perchè meditavamo e sofisticavamo simili cose a quelle che mi sembri presentemente meditare. Ed Alcibiade aggiunse: Fosse piaciuto a Dio, o Pericle, che io avessi potuto allora conversar teco quando in queste cose operavi te stesso.

Adunque subito che credettero d'essere migliori di quel che trattavano i pubblici affari, non si accostavano più a Socrate (perchè per altro egli non piaceva loro; o se mai andavano da lui, ripresi di quelle cose nelle quali peccavano, gravemente il sofisticavano) e maneggiavano la repubblica; pel qual fine si erano dati a andare da Socrate.

Ma di Socrate erano famigliari Critone e Cherofonte e Cherecrate e Simmia e Cebete e Fedone ed altri, i quali con esso lui conversavano, non per divenire oratori, o causidici, ma per farsi uomini da bene ed onorati e per potere trattar bene la casa e i domestici e i parenti e gli amici e la città e i cittadini. E di questi niuno nè dà giovane nè da vecchio non ha fatto mai nè è stato incolpato d'aver fatto alcun male.

Ma Socrate (dice l'accusatore) insegnava a disprezzare i genitori, persuadendo a' suoi famigliari ch'egli avrebbe fatti più saggi de' loro padri, dicendo esser lecito secondo la legge, chi abbia convinto un altro d'essere fuor di senno legarlo, eziandio che fosse suo padre, valendosi di questo argomento; esser cosa legittima che il più imperito sia legato dal più saggio. Socrate però stimava, chi legasse un altro per causa

della di lui imperizia, giustamente doversi legare a cor lui da quelli che sappiano quel che egli non sa. E per causa di simili cose spesse volte considerava in che l'imperizia dalla pazzia differisse e che i furiosi era espediente ed a loro ed agli amici l'essere legati: e che gl'ignoranti delle cose che bisogna sapere, giustamente debbono da' periti impararle.

Ma, diceva l'accusatore, Socrate faceva in modo che non solo i padri, ma gli altri congiunti ancora fossero appresso i suoi famigliari in dispregio, dicendo che i congiunti non erano d'alcun giovamento nè a quelli che sono infermi nè a quelli che hanno utilità in giudizio, ma che a quelli sono utili i medici a questi que' che sanno patrocinare una causa.

Aggiungeva ancora l'accusatore che Socrate diceva degli amici, non servire a niente la loro benevolenza se non possano recar giovamento; e que' soli diceva esser degni d'onore che sapessero quelle cose che era conveniente sapere e potessero spiegarle colla favella che egli pertanto persuadendo a giovani lui essere il più saggio e il più abile di tutti a formar degli uomini savj, in sì fatta maniera i famigliari suoi disponeva che appresso loro niun altro era di conto in paragone di Socrate.

Ma io so che quanto a' padre e agli altri congiunti ed amici diceva tutto questo, e in oltre mostrava perchè era uscita dal corpo l'anima, nella quale sola sta la prudenza, i congiunti quanto più presto possono portano fuor di casa e si tolgono davanti il corpo d'uno che sia loro eziandio strettissimamente congiunto.

Diceva poi che ognuno, mentre è vivo, del proprio corpo, eh' egli ama sopra ogni cosa, toglie egli stesso, e lo porge ad altri perchè gliel tolgano, tutto che non gli è d'uso o inutile. E che essi medesimi si tagliano l'unghie e i capelli e i calli, e che in travaglio e dolore li porgono a' medici a tagliare darvi il fuoco, e stimano d'essere per questo in debito di pagarne loro la mercede: e sputando cacciano fuor di bocca la saliva quanto più posson lontano, perchè stando in bocca non solamente non giova niente, ma più tosto molto pregiudica.

Queste cose dunque e' diceva, non già insegnando sotterrar vivo il padre e a fare sè medesimo in pezzi, ma dimostrando che tutto ciò che non ha mente, è spregievole. Ed esortava a procurare ognuno d'essere quanto più si può prudentissimo e utilissimo, cioèchè volendo essere onorato o dal padre, o dal fratello, o da altro chiunque, non sia trascurato fingendosi dell'essere a quelli congiunto; ma si studi d'essere utile a quelli, da' quali e' desidera d'essere avuto in onore. Diceva ancora l'accusatore che Socrate, scelte da' poeti più celebri le cose peggiori, se ne serviva come di testimonj, per insegnare a' suoi discepoli ad esser malefici e tirannici. Certo è d'Erodoto quel detto:

Non è vergogna alcun fatto: vergogna è l'inazione;

che recava questo passo, come se il poeta voglia, non doversi uno da qualunque azione astenere nè

ingiusta nè indecente, ma doversi fare ancor ques
per ragione di guadagno. Ma Socrate, dopo aver co
fessato che l'essere attivo è all'uomo cosa utile
buona, ed al contrario dannevole e malvagia l'esse
ozioso, e che l'operare è un bene, ed un male
stare senza far niente, diceva che quelli che fan
alcuna cosa buona, quelli veramente operare ed e
sere buoni operaj; quelli poi che giocano a dadi,
altra cosa fanno malvagia e dannevole, li chiamav
oziosi. E per questo è benissimo detto:

Non è vergogna alcun fatto: vergogna è l'inazione.

Diceva l'accusatore che Socrate frequentemente re
citava quel passo d'Omero, che Ulisse

*Se in un re si avveniva, o in un che fosse
Uomo primario, standogli davanti
Con dolce favellare trattenendolo,
Diceagli: o beato, a te dicevole
Non è l'aver paura, quasi fossi
Un uom da nulla. Mettiti a sedere
E fa sedere il popolo. Se poi
Visto un uom volgare il sorprende
Che facesse clamori, percoltevalo
Collo scettro e il gridava con parole:
Malvagio siedì giù quieto ed ascolta
Le parole di quei che son migliori
Di te. Tu se' un imbecille e senza forza;*

*Nè di numero alcuno esser tu puoi,
Nè in guerra, nè col popolo adunato.*

diceva che Socrate spiegava questo passo, come se **poeta** lodasse che si battessero i plebei, ed i **po-
ri**. Ma Socrate era tutto al contrario manifesta-
nte popolare ed amoroso. Imperocchè, avendo
olti suoi amorevoli, tanto cittadini, che forestieri,
ma esigea mai per la sua conversazione mercede al-
una; anzi assai liberamente a tutti partecipava i
uoi pensieri, dei quali alcuni pigliandone da lui
gratuitamente una piccola parte, la vendevano poi
gli altri a gran prezzo, e non erano, come era egli,
popolari; non volendo essi con coloro ragionare che
mancassero di danaro. Ma appresso gli altri uomini
Socrate recava alla città molto più ornamento che
non ne recava alla città dei Lacedemoni Lica, il
quale fu celebre in questo, perchè riceveva a cena
gli ospiti forestieri che venivano a Lacedemone in
tempo che da' fanciulli nudi si celebravano i giuochi.
E per tutto il tempo della sua vita Socrate spendendo
il suo, recava a chiunque grandissimo giovamento,
imperocchè tutti quelli che erano alla sua conversa-
zione, gli rendeva migliori, e così rimandavali. Mi
pareva dunque che Socrate essendo tale, meritasse
dalla città più tosto onore che la morte. E se si con-
sidererà questo secondo le leggi, vero lo troveremo.
Perchè secondo le leggi, se alcuno sia manifestamente
ladro, o involatore di vestimenti, o tagliatore di borse,
o traforatore di muri, o plagiatario, o rapitore di cose

sacre, la pena di questi è la morte; da' quali delitti quegli fu più di tutti gli uomini lontanissimo. Nè egli fu causa mai che alla città alcuna guerra di triste fine, o sedizione, o tradimento, o altro male avvenisse. E quanto al privato non spogliò mai de' beni nè involuppò in guai uomo che fosse, nè mai ebbe per veruno de' suddetti delitti processo alcuno. Come dunque poteva essere soggetto all'accusa un uomo che in vece di non riconoscere gli Dei (come scrissero nella querela gli accusatori) manifestamente più degli altri uomini prestava loro il culto; e in vece di viziare la gioventù, chiaramente de' suoi famigliari quelli che avevano delle malvagie cupidità, fece che le lasciassero, e li rivolse all'amore della bellissima e magnificentissima virtù, colla quale e le loro case e le città lodevolmente governano? Ora tutte queste cose facendo, come non meritava di essere dalla città in grand'onore tenuto?

CAPO III.

*Quale fu nelle parole, e ne' fatti Socrate
per tutta la sua vita.*

In che maniera poi mi pareva ch'ei giovasse a suoi famigliari parte colle sue operazioni, facendosi vedere tal qual era, parte ne' suoi colloquj, di queste cose io scriverò tutto quello che io potrò ricordarmi. Pertanto per quel che appartiene agl'iddii, era cosa manifesta ch'egli operava e parlava in quella maniera che la sacerdotessa d'Apollo risponde a quelli che l'interrogano sopra il modo di contenersi o ne' sacrificj, o nel rispetto verso i progenitori, o in qualche altra cosa somigliante. Imperocchè la sacerdotessa d'Apollo risponde che quegli che opera secondo la legge della città, opera piamente. E così faceva Socrate, e a così fare esortava gli altri, e quelli che fanno diversamente stimava essere persone di una soverchia diligenza ed uomini vani. E' pregava con semplicità gl'iddii che gli concedessero quel che è bene; siccome sanno gli Dei quali sono le cose buone. Quelli poi che chiedono o oro, o argento, o signoria, o altre cose simili, stimava che niente differissero in questa loro dimanda da quelli che pregano

pel giuoco , o pèr una battaglia, o per altre cose simili, delle quali non si sa assolutamente l'evento. Facendo del suo scarso avere piccoli sacrificj , stimava di non esser da meno di quelli che delle loro molte e grandi facoltà offerivano molte e gran vittime. Perchè diceva non esser dicevole a' Dei il compiacersi più dei grandi, che de' piccoli sacrificj, perchè così bene spesso sarebbero riusciti loro più grati i sacrificj de' malvagi, che degli uomini da bene; e che non sarebbe agli uomini la vita desiderabile, se de' malvagi più grate fossero agl'iddii, che degli uomini da bene le offerte. Ora e' credeva che gli Dei si rallegrano assai degli onori che loro prestano gli uomini di maggior pietà; e lodava quel verso:

*Agl' immortali Dei fa sacrificj
Secondo il poter tuo:*

e diceva che quelle parole *fa secondo il poter tuo*, sono un bel avvertimento tanto riguardo agli amici e agli ospiti , quanto riguardo a qualunque maniera di vivere. Che se gli fosse paruto che alcuna cosa gli fosse significata dagli Dei, si sarebbe meno persuaso di fare altrimenti da quello che gli avessero mostrato, che se alcuno avesse preso a persuaderlo di pigliar per guida della strada un cieco , o uno che non la sapesse , in vece d'un uomo veggente e pratico. Ed altri accusava di stoltezza che altra cosa facciano da quel che loro mostrano gli Dei, per evitare il discre-

dito appresso gli uomini. Egli poi tutte le cose umane dispregiava in paragone de' divini consigli.

Ammaestrava l'anima e il corpo con tal maniera di vivere, che alcuno facendone uso, se altro non accada dal cielo, può vivere con fiducia e con sicurezza che non gli mancherà da spendere: perchè egli era così frugale che i' non so, se alcuno possa sì poco lavorare, che non ne ritragga quel che bastava per Socrate. Egli usava tanto cibo, quanto ne bisognava per mangiar con gusto, e vi andava in tal maniera preparato, che l'appetito del cibo gli teneva luogo di companatico. Ed ogni sorta di bevanda eragli grata, perchè non beveva se non si sentiva assetato. E se mai invitato voleva venire a cena, senza alcuna difficoltà si guardava da quel che a moltissimi è cosa difficilissima di guardarsi, di non troppo più riempersi del bisogno. Ed a quelli che avevano il potere di far questo, dava per consiglio di evitare quelle vivande che persuadono a mangiare chi non ha fame, e a bere chi non ha sete, dicendo che queste e lo stomaco e il capo guastano e l'anima. E diceva scherzando, essere d'opinione che Circe cangiava gli uomini in porci col dar loro a cena molte cose sì fatte: e che Ulisse e per gli avvertimenti di Mercurio e per esser egli stesso temperante e trattenendosi di toccare inopportunamente sì fatte cose, per questo non era divenuto un porco. Quanto a' piaceri venerei consigliava di tenersi lontano dalle belle persone; perchè diceva non esser facile di esser savj toccandole. Anzi avendo sentito una volta che Critobulo figliuol

di Critone aveva dato un bacio al figliuol d'Alcibiade giovanetto di bella figura, in presenza dello stesso Critobulo interrogò Senofonte. Dimmi, gli disse, o Senofonte, non credevi tu essere Critobulo più tosto del numero degli uomini savj e modesti, che degli arditi, e di riputarsi tra gli uomini providi più tosto che tra' pazzi e precipitosi ne' pericoli? Certamente, rispose Senofonte. Ora credi pure, rispose Socrate, ch'egli è focosissimo ed audacissimo. Costui si getterebbe a capo all'ingiù eziandio sulle spade e salterebbe ancora sul fuoco. E che gli ha' tu visto fare, disse Senofonte, onde contro lui formi questo giudizio? Non ha egli avuto l'arditezza, soggiunse Soerate, di baciare il figliuol d'Alcibiade, giovanetto di leggiadro sembiante e bellissimo? Ma se un tal fatto, disse Senofonte, è di precipitoso pericolo, mi pare che ancor io un tal pericolo sosterrai. O disgraziato, disse Socrate, e che credi tu di fare baciando una bella persona? E di libero che se', non divieni tu subito servo? e non ti converrà fare delle spese per dannosi piaceri? E non ti troverai tu occupato sicchè tu non possa attendere a qualche affare buono ed onesto? ed essere forzato di aver premura di cose, delle quali non avrebbe cura nè meno un furioso? O Ercole, disse Senofonte, che gagliarda forza mi di' tu ch'abbia il bacio! E te ne maravigli? ripigliò Socrate. Non sai tu che i falangj che non sono nè pure della grandezza d'un mezzo obolo, solo che si appressino alla bocca, straziano gli uomini con dolori e li fanno uscire di senno? Sì, disse Senofonte, perchè i falangj

un certo che introducon col morso. O sciocco, disse Socrate, e credi tu che le belle persone un certo che non imprimano che tu non vedi? E non sai tu che questa fiera che chiamasi persona bella e leggiadra, è tanto più penetrativa de' falangj, quanto che questi toccando, e quella nè pure toccando, e solo che si vegga, imprime, ancora da una gran distanza, tal piaga che fa impazzire? E forse gli amori per questo chiamansi arcieri, perchè le belle persone feriscono da lontano. Ora io ti do per consiglio, Senofonte, che quando vedrai una bella persona, tu fugga senza rivolgerti indietro. Te poi, Critobulo, ti consiglio che per tutto un anno facci un viaggio; e forse appena in tanto tempo potrai di questo morso risanare. In questa maniera stimava che a coloro, i quali nelle cose veneree non sanno contenersi, è cosa necessaria di usare una tal venere, che non avendone il corpo un sommo bisogno, l'anima non ne sia bramosa, e richiedendola il corpo, non rechi impaccio. Egli poi manifestamente così era disposto, che più facilmente dalle più belle e venuste persone si asteneva, di quel che altri da persone bruttissime e deformi si astengano. Così dunque circa il mangiare, il bere e i piaceri venerei egli aveva l'animo accomodato: e stimava bastevolmente dilettersi non meno di quelli che in queste cose impiegano gran fatiche, e molto meno di loro averne tormento.

CAPO IV.

Dimostra che ci è Dio.

Se poi vi sono persone che pensano di Socrate (come alcuni per certe congetture di lui scrivono e parlano) lui esser stato veramente ottimo per rivolgere gli uomini verso la virtù, ma non avere avuto l'abilità di condurveli, costoro facciano considerazione non solamente su quelle cose ch'ei rifiutava quando, per mortificar coloro che stimano di saper tutto, procedeva per via d'interrogazioni, ma ancora sopra i ragionamenti ne' quali passava le giornate con gli amici suoi, e poi formino il giudizio s'egli era abile a render migliori quelli che praticavan con lui.

E primieramente esporrò quel che una volta l'intesi dire in un colloquio con Aristodemo chiamato il Piccolo. Imperocchè avendo saputo che colui, se meditasse alcuna cosa intraprendere, non offeriva sacrificj agl'iddii nè usava la divinazione, anzi si faceva beffe di quelli che praticano tali cose. Dim-

mi, gli disse, o Aristodemo, vi ha egli persona che a conto di sapienza tu l'abbia ammirata ed ammiri?

Aristodemo. Sì, certamente.

Socrate. Dimmene il nome?

Aristodemo. Nella poesia epica ho sempre Omero sommamente ammirato, nella ditirambica Melanipide, nella tragedia Sofocle, nella scoltura Policletò, e Zeusi nella pittura.

Socrate. Quali ti pare che siano più degni d'ammirazione, quelli che formano de' simulacri privi di mente e di moto, o quelli che formano gli animali dotati di mente e operativi?

Aristodemo. Molto più quelli che formano gli animali, se pure questi siano non per qualche caso, ma consigliatamente formati.

Socrate. Di quelle cose che sono così fatte che tu non puoi congetturare a qual fine siano formate, e di quelle che manifestamente son fatte per utile, quali giudichi tu essere opera del caso, e quali opera del consiglio?

Aristodemo. Certamente conviene quelle esser opera del consiglio che son fatte per utile.

Socrate. Non ti par egli dunque che quello che a principio ha fatto gli uomini abbia loro per utilità aggiunto certe cose per le quali essi sentono tutto in particolare: gli occhi perchè veggano le cose visibili, gli orecchi perchè ascoltino le ascoltabili? Certo che se non fossero state loro aggiunte le narici, di qual utile ci sarebber gli odori? Che sentimento vi sarebbe

delle cose dolci ed acri e di quelle soavi che si prendon per bocca, se non fosse stata fatta la lingua che ne facesse l'indizio? In oltre non ti par egli essere opera della provvidenza che, essendo delicata la vista, sia stata di palpebre come di porte guarnita, le quali, quando vi è bisogno di far qualch'uso della vista, s'aprono e nel sonno si chiudono? Ed acciocchè i venti non arrechino nocumento, sono state date dalla natura come per colo le ciglia, e le parti sopra gli occhi sono state coperte da' sopraccigli come da due gronde, acciocchè non faccia male nè pure il sudore che vien dalla testa, il ricever poi l'orecchio tutte le voci senza mai trovarsene pieno, e i denti davanti in tutti gli animali essere in forma da poter tagliare, e i molari fatti in guisa da poter come macinare ciò che abbiano da' denti davanti ricevuto, e la bocca per la quale gli animali mandano dentro di sè que' cibi che appetiscono essere stata posta vicino agli occhi e le narici, ed essendo spiacevol cosa gli escrementi, l'esser rivoltati i loro canali e portati quanto più si può lontani da' sensi, tutte queste cose fatte con tal provvidenza dubiti tu se del caso siano opera o del consiglio?

Aristodemo. No certamente; ma considerandole così, mi pare che siano artificio d'un qualche sapiente artefice e degli animali amorevole.

Socrate. L'aver poi inserito la voglia di generar figli, ed inserito nelle madri la voglia di educarli e negli allievi un grandissimo desiderio di vivere e un grandissimo timor della morte, certamente pare tutte

queste cose esser opera di un che consideratamente stabilito che ci siano animali. Tu poi non credi di avere qualche prudenza?

Aristodemo. Interrogami dunque, ed io ti risponderò.

Socrate. Credi tu che in niun altro luogo si trovi prudenza, particolarmente sapendo tu d'averne nel corpo tuo una piccola parte della Terra, la quale è sì grande, e piccola porzione d'umore del quale è tanta copia, e di tante altre cose certamente grandi rendono tu ricevuta una piccola parte di ciascheduna, ti è stato di quelle tutte insieme formato il corpo? E la mente, la quale sola non è in alcun luogo, onde credi tu d'averla fortunatamente rapita? Queste cose che superano ogni grandezza e sono infinite di numero stimi tu che tengano sì bell'ordine per prudenza?

Aristodemo. Così certamente: ma io non ne vedo i autori, come vedo gli artefici delle cose che qui fanno tra noi.

Socrate. Ma nè pure l'anima tua vedi, la quale è signora del corpo tuo; di maniera che secondo il tuo discorso potresti dire che tu non fai nulla con disegno, ma fai tutto a caso. E *Aristodemo*: Io non spregho, o *Socrate*, Dio, ma lo stimo più magnifico di quel ch'abbia bisogno del culto mio. Anzi, ripigliò *Socrate*, con quanto maggior magnificenza si merita d'aver premura di noi, tanto più dobbiamo onorarlo.

Aristodemo. Sappi che se credessi aver gl'io pensiero di noi, io non gli trascurerei.

Socrate. E credi tu che non ne abbian pensie i quali primieramente hanno l'uomo solo tra gli animali formato dritto (e questa figura dritta che noi possiamo da maggior lontananza veder guardar meglio le cose che sono sopra di noi e non nocumento ricevere) e ci hanno dato la vista l'udito e la bocca. Dipoi a tutti gli altri animali rampicano sulla terra han dato i piedi, i quali forniscono solamente il poter camminar; all'uomo hanno aggiunto le mani, le quali fanno moltissime cose per le quali noi siamo più felici degli altri animali. E in oltre avendo tutti gli animali la lingua quella sola degli uomini hanno costituita in sì fatta maniera che, toccando ora in un modo, ora altr la bocca, articola la voce e significa tutto ciò che tra noi vogliamo scambievolmente significare. E questa è opera di provvidenza l'aver dato agli animali i piaceri venerei, limitandoli a un certo tempo dell'anno a noi poi sono concessi continuamente fino alla vecchiaia? Nè però solamente piacque a Dio di aver cura del nostro corpo; ma (quel che è il massimo di tutti) ha intromesso nell'uomo un'anima di somma eccellenza. Perchè di qual altro animale sente l'anima primieramente esservi gl'iddii, i quali hanno que le grandissime e bellissime cose disposto? Qual altro genere, fuor che gli uomini, presta culto agli iddii? Il quale anima è più a proposito di quel che sia l'anima umana a cautelarsi anticipatamente o dalla fame

Ma sete o da' freddi o da' caldi o per soccorrere le malattie o esercitare la robustezza del corpo o scarse nell'apprender le scienze, o più abile a tenere memoria tutto ciò ch'abbia udito o veduto o imparato? E non ti è manifestissimo che fra tutti gli altri animali gli uomini vivono come dèi, a tutti per la loro natura, pel corpo e per l'anima soprastando? Perocchè se alcuno avesse il corpo di bove e la mente d'uomo, non potrebbe fare quel che volesse; e quegli animali che hanno le mani, ma sono privi di mente, han per questo alcun vantaggio su gli altri: tu, avendo conseguito ambedue queste cose pregevolissime, credi che gl'iddii non abbiano di te pensiero? Ma quando sarà che facciano qualche cosa segnalata onde tu debba giudicare ch'essi pensano a te?

Aristodemo. Quando manderanno, come tu di' che mandano, de' consiglieri sulle cose da farsi o non farsi.

Socrate. Ma quando per mezzo la divinazione rispondono agli Ateniesi che gl'interrogano, non ti pare che rispondano ancora a te? Nè quando a' Greci nè quando a tutti gli uomini mandando de' prodigj danno qualche anticipato avviso? Te solo ne tiran fuori e ti pongono in trascuranza? Credi tu poi che gl'iddii fossero inserito negli uomini l'opinione ch'essi possono far del bene e del male, se non ne fosser valevoli? E che gli uomini in ogni tempo ingannati non sarebbero finalmente avveduti? Non vedi tu che alle cose umane le più antiche e le più dotate di

sapienza, cioè le città e le nazioni, sono nel culto di vino le più pietose; e fra tutte l'età quelle che sono le più prudenti, hanno ancora per gl'iddii una premura grandissima? Impara ancora, o buon uomo, che la tua mente, mentre sta nel corpo, lo maneggia a sua voglia e il governa. Bisogna dunque credere che quella sapienza la quale è dentro il mondo, così come a lei è in grado, tutte le cose disponga: nè bisogna stimare che l'occhio tuo possa arrivare alla lontananza di più stadj, e l'occhio di Dio non sia valevole a vedere insieme ogni cosa: nè che l'anima tua possa pensare a queste cose nostre, a quelle d'Egitto, a quelle della Sicilia, e che la sapienza divina non sia capace di aver cura di tutte le cose insieme. E se come nell'aver attenzione per gli uomini tu conosci quelli che vogliono vicendevolmente avere attenzione per te, e procurando di favorirgli vedi che scambievolmente vuol te favorire; così degl'iddii, con l'usare il culto verso loro, farai sperimento se essi vogliano darti il loro consiglio in quelle cose che sono agli uomini oscure, conoscerai che la Divinità è grande e di sì fatta maniera che ella vede insieme tutto, ode tutto e per tutto è presente ed ha cura di tutte le cose insieme.

Ora, tutte queste cose dicendo, mi pare che cessasse in modo che i suoi famigliari, non solamente quando erano alla vista degli uomini, dalle cose empie, ingiuste e turpi si astenessero, ma eziandio quando si trovassero soli; perchè stimavano che di quanto facessero niente potesse rimanere occulto agl'iddii.

CAPO V.

La lode alla temperanza.

Se poi la temperanza è una buona e bella possessione dell' uomo, consideriamo s' egli facea qualche profitto parlando di quella in questo modo. Se avendo noi la guerra, volessimo eleggere un uomo per la cui opera principalmente noi ci conservassimo salvi e riuscissimo in poter nostro i nemici, sceglieremmo noi uno che sapessimo essere meno forte o della gola o del vino o de' piaceri venerei e non resistere alla fatica ed al sonno? E come crederemmo noi che un uomo sì fatto potesse salvar noi e superare i nemici? E se, trovandoci nel fine della vita volessimo confidare ad alcuno l' ammaestramento de' figli maschi o la custodia delle figlie femmine o la conservazione del denaro, stimeremo noi un intemperante degno che di tali cose gli confidassimo? Ad un servo intemperante ammetteremmo noi o il bestiame o la dispensa o l' assistenza a' lavori? Vorremmo noi, ancor senza pagamento, prendere un tal uomo per ministro o per penditore? Ora se nè meno ammetteremmo un servo intemperante, non sarà egli cosa pregevole il guardarsi non divenire tali noi stessi? Imperocchè non come

gli avari che, rubando i denari degli altri, sè stessi arricchiscono, così l'intemperante, dannoso agli altri è a sè stesso giovevole, ma recando male agli altri molto maggior male a sè medesimo apporta, essendo più di tutto dannevole il guastare non solo la propria casa, ma il corpo e l'anima ancora.

E chi nella famigliare conversazione si compiacerà d'un tal uomo che si conosca dilettarsi più delle ghiottornie e del vino che degli amici, e che ama più le bagasce che i suoi compagni? E non è forse conveniente che chiunque uomo reputi la temperanza essere il fondamento della virtù procuri di fornirsi l'animo? Perchè senza questa chi può mai imparare cosa che buona sia, o in essa esercitarsi con lode? E chi è quegli che, schiavo de' piaceri, non abbia nel corpo e nell'anima una brutta disposizione?

Io per me certamente stimo esser cosa desiderabile a un uomo libero di non avvenirsi in un servo di questa maniera: chi poi serve a tali piaceri bisogna che supplichevolmente preghi gl'iddii d'imbattersi in buoni padroni; perchè questo è l'unico caso di tornare salvo alla libertà.

Tali cose dicendo, ancor più che con le parole, si mostrava temperante co' fatti. Imperocchè non solamente vinceva i piaceri che si provano pel mezzo del corpo, ma ancora quelli che ci vengono per mezzo delle ricchezze, stimando egli colui che prende denaro da chiunque costituirsi un padrone e soffrire quella servitù che è di qualunque altra la più vergognosa.

CAPO VI.

Disputa di Socrate con Antifonte.

Io credo che sia degno di Socrate stesso non trascinare quelle cose che disputò con Antifonte sofista. Perchè Antifonte volendo una volta levargli quei che con lui conversavano, appressatosi a Socrate, presenti quelli, così gli disse:

Io stimava, o Socrate, che dovessero i filosofi essere più felici degli altri. Tu però parmi che dalla sapienza tua ricavi tutto il contrario. Perchè tu vivi in una maniera che niuno schiavo in sì fatto modo sotto il suo padrone vivendo resterebbe con lui. Tu mangi cibi e usi bevande vilissime, e ti copri d'un vestito non solamente vile ma sempre medesimo di state e d'inverno, e sempre vai senza scarpe e senza camicciuola. Nè tu ricevi denaro, il quale rallegra chi l'acquista o fa che quelli che l'hanno già acquistato vivano in una maniera più liberale e gioconda. Se dunque, come i maestri dell'altre opere rendono di sè imitatori i discepoli, così tu ridurrai quelli che seco conversano, credi pure d'essere il maestro della miseria.

E Socrate a queste parole. Parmi, disse, o Anti-

fonte, che tu creda me vivere disgraziatamente: ond'io sono persuaso che tu sceglieresti più tosto la morte che vivere com'io vivo. Via dunque consideriamo che cosa di molesto ti se'accorto essere nella vita mia.

Forse perchè coloro che ricevono denaro son in necessità di far quella tal cosa per la quale prendono la mercede; ed io, che non la prendo, non sono necessitato a ragionare con chi non voglio? Forse il mio vitto avvileisce perchè mangio cose meno salubri che tu e che somministrano meno vigore? Forse perchè il mio vitto è più difficile provvedersi che il tuo, per essere di cose più rare e di spesa maggiore? Dovrò io dire che quelle cose che provvedi per te più soavi ti siano di quello che mi siano soavi le provvedute da me? E non sa' tu chi mangia colla massima soavità, quello meno di tutti aver bisogno di companatico? e quello che beve col massimo gusto non desiderare una bevanda che non ha?

E quanto a' vestiti, sai pure che quelli che se li mutano, lo fanno per cagione del freddo e del caldo; e si mettono le scarpe per non essere a camminare impediti da quelle cose che recano a' piedi lesione. Ora ha' tu mai inteso che io sia più di qualche altro rimasto in casa pel freddo? o che pel caldo io abbia fatto lite per l'ombra, o che pel dolore de' piedi io non vada dove mi pare?

E non sa' tu che gli uomini per natura debolissimi di corpo, esercitatisi, diventano per quelle cose delle quali abbiano l'esercizio più gagliardi d'uomini ro-

bustissimi che abbiano trascurato quell' esercizio, e quelle cose più facilmente sostengono? Non credi tu forse che io, esercitandomi sempre col corpo a sopportar fortemente qualunque cosa m'avvenga, non sia in grado di soffrir tutto più facilmente di te che non l'eserciti?

E del non essere io schiavo della gola nè del sonno nè de' lascivi piaceri stimi tu esserne altra più forte eagine che quella di avere io cose più soavi di queste; e che trovandomi in necessità, non solamente mi rallegrano, ma mi danno ancora speranza che mi saranno d'un giovamento perpetuo? E tu sa' pure quelli che credono che nulla delle cose loro avrà buon successo, non esser lieti; al contrario quelli che stimano andar loro bene o l'agricoltura o i negozi di mare o altra qualunque cosa che traffichino, quasi fortunati ne'lori affari rallegrarsi.

Pensi tu dunque che da tutte queste cose si abbia tanto piacere quanto dal credere di diventar migliore e di acquistarsi migliori amici? Io sono sempre fermo di questo sentimento. Ora, se bisogni ajutar gli amici o la città, chi credi tu che avrà maggior agio di procurar tali cose quegli che tiene la maniera di vivere che tengo io, o pure chi vive nel modo che tu predichi come beato? Chi più facilmente sosterrà la milizia, quegli che può vivere senza un vitto dispendioso, o quegli a cui basta ciò che ha? E chi sarà più presto espugnato, chi ha bisogno di cose a trovarsi difficilissime, o quegli che è contento di valersi di cose facili e che facilmente s'incontrano?

Parmi, Antifonte, che tu pensi la felicità consistere nelle delizie e nella sontuosità. Ma per me io stimo che il non aver bisogno di niente sia cosa divina, e aver bisogno di quanto meno cose si può esser cosa prossima alla divinità. Ora ciò che è divino è sommamente pregevole; e quel che è prossimo all'esser divino è prossimo ancora a quel che è più d'ogn'altra cosa pregevole.

Di nuovo un'altra volta Antifonte parlando con Socrate disse: Io ti stimo, o Socrate, un uomo giusto, ma non ti stimo nè pure un tantino uomo savio. E mi pare che questo medesimo tu stesso lo conosci. Almeno tu per la tua conversazione non prendi denaro. E pure il tuo vestito, la tua casa o altro che tu possiedi, giudicando tu essere di qualche prezzo, a niuno gratuitamente, e nè pure al minor prezzo che meriti, lo daresti. Egli è chiaro pertanto che se tu credessi degna la tua conversazione d'alcun prezzo, tu n'esigeresti denaro secondo ch'ella ne fosse degna. Tu se'dunque uomo giusto che non inganni per avarizia, ma non se'uomo savio, perchè fai cose che niente vagliono.

A queste cose disse Socrate: Appresso di noi, Antifonte si pensa che si può fare simigliante uso o onesto o disonesto e della bellezza e della sapienza. Perchè una persona che vende per danaro la bellezza a chiunque, la gente la chiama una bagascia; e se alcuno avendo conosciuto uno amante delle cose buone ed oneste, se'l faccia amico, modesto lo giudichiamo; nella stessa maniera quelli che per danaro a chiun-

que vendono la sapienza, la gente li chiama sofisti, quasi bagasce. Chi poi abbia alcuno di buona indole conosciuto, ed insegnandoli quel che ha di buono, se lo rende amico, noi giudichiamo che questi fa quel che a buono ed onesto cittadino conviensi.

Pertanto ancor io, o Antifonte, come qualunque altro d'un buon cavallo o d'un cane o d'un uccello si diletta, così e più ancora mi diletto de'buoni amici, e se ho alcuna cosa buona, la insegno loro, ed a quelli raccomandoli da' quali stimo che avran degli aiuti al conseguimento della virtù. Que' tesori ancora degli antichi sapienti che ce gli hanno lasciati scritti ne' libri, io gli rivolgo e insieme cogli amici gli scorro; e se ci vediamo qualche cosa di buono, la mettiamo da parte, stimando di fare un gran guadagno, se amici uno dell'altro scambievolmente diventiamo. Or io, sentendogli dir queste cose, stimava ch'e'fosse uomo beato e che i suoi ascoltatori all'onestà conducesse.

E di nuovo un'altra volta interrogandolo Antifonte come stimasse di potere altri render periti de' pubblici affari, quando esso affari politici non maneggiava, se purē n'era perito. In qual maniera, rispose, o Antifonte, credi, tu che io tratti più i negozi pubblici, col trattargli io solo, o pure procurando che vi sia moltissima gente abile a maneggiargli?

CAPO VII.

*Come Socrate ritirava gli uomini
dalla millanteria.*

Consideriamo ancora se, ritirando dall'ostentazione i suoi famigliari, gl'incitava all'amore della virtù. Perchè diceva sempre che la più bella via alla gloria era quella di essere un valentuomo e non volerlo parere. E ch' e' dicesse il vero, lo insegnava in questo modo.

Perchè consideriamo, e'diceva, se alcuno voglia parere un valente suonatore di tibia, che cosa bisogna ch'e'faccia. Non deve egli, nelle cose che sono fuori dell'arte, imitare i valenti suonatori di tibia? E primieramente, perchè quegli hanno degl'istromenti ben fatti e conducono intorno con sè molta comitiva, questi ancora bisognerà ch' e'faccia il medesimo. Di poi perchè vi sono molti che lodano questi suonatori, converrà ancora che questi si provveda di molti che lo lodino. Ma è necessario ch' e' non intraprenda niente in luogo veruno, o altrimenti sarà scoperto per un uomo ridicolo, e non solamente per un cattivo suonatore, ma per un vano vantatore. E se faccia molte spese e non ne ritragga alcun utile e di più cada in discredito, come non travagliosamente e inutilmente e ridicolosamente costui viverà?

Similmente, se alcuno vorrà, non essendolo, comparire capitano d'esercito o pilota di nave, consideriamo quel che deve accadergli. Non è egli vero che se desideri di comparire abile a far queste cose e non ne possa gli altri persuadere, gli sarà questo d'affanno? E se mai giunga a persuadergli, sarà questa cosa per lui ancora più misera? Perchè è manifesto che, posto a governar la nave o a condurre l'esercito, niente di queste cose sapendo, manderebbe in perdizione quelli che meno vorrebbe, ed esso brutalmente e malamente si ritirerebbe dall'impresa.

Nella stessa maniera mostrava non essere espediente il voler parere uomo ricco o forte o robusto, senza esserlo. Perchè questi diceva, a' quali vengono comandate cose maggiori delle loro forze e, creduti abili non possono eseguirle, non trovan perdono.

Chiamava poi truffatore non chi qualche cosa piccola nè chi per via di persuasione avesse ricevuto da alcuno denaro o qualche arnese e ne lo spogliasse, ma di gran lunga maggior truffatore colui che, non essendo di verun pregio, avesse ingannato gli altri con avergli persuasi d'esser uomo capace di governar la repubblica. Mi pareva pertanto che, in questo modo ragionando, gli uomini dalla millanteria ritirasse.

Digitized by Google

LIBRO SECONDO

CAPO I.

*Disputa di Socrate con Aristippo sopra i piaceri
e la temperanza.*

Mi pareva che tali cose dicendo eccitasse i suoi famigliari a praticare l'astinenza nel desiderio di mangiare e di bere, e nell'appetito de' piaceri venerei e del sonno, e ad esercitare la tolleranza del freddo, del caldo e della fatica. Ed avendo notizia d'un certo che riguardo a queste cose si conteneva con poca temperanza, dimmi, Aristippo, gli diceva: Se di due giovanetti che tu prendessi a educare, ti bisognasse uno istruirne per essere buono a comandare, l'altro per non essere desideroso mai del comando, in che maniera educeresti tu ambedue? Vuoi tu che consideriamo questo punto principiando dal vitto, come da' primi elementi? — Certo mi pare, disse Aristippo,

che il nutrimento ne sia il principio. Perchè niuno può nè pur vivere, se non si nutrisca.

Socrate. Convien dunque che, venuta l'ora, ad ambedue venga voglia di prendere cibo.

Aristippo. Così deve essere.

Socrate. Chi dunque di questi due avvezzeremo a voler dare esecuzione a qualche cosa di premura più tosto che soddisfare alla gola?

Aristippo. Certamente quello che deve educarsi per essere comandante, acciocchè sotto il comando di lui non rimangano senza esecuzione gli affari della repubblica. — Dunque, soggiunse Socrate, quando anche avrà voglia di bere, bisogna aggiungergli ancor questo, che, assetato, sia valevole ad astenersene. — In ogni maniera, disse Aristippo.

Socrate. E l'essere temperato nel sonno onde possa mettersi tardi a dormire e levarsi di buon mattino e vegliare se ve ne sia bisogno, a chi di que' due procureremo questa abilità?

Aristippo. Questo procureremo all'istesso.

Socrate. E l'essere astinente da' piaceri venerei, acciocchè questi non rechino impedimento ad operare, se alcuna cosa bisogna?

Aristippo. Ancor questo al medesimo.

Socrate. E il non fuggir fatica, anzi volontariamente sostenerla, a chi procureremo noi questo?

Aristippo. Questo ancora a quegli che si alleva per essere comandante.

Socrate. E che? l'imparare se vi sia qualche ammaestramento proprio per vincere gl'inimici a chi

di que' due più conviene? — Per molte ragioni, disse Aristippo, più conviene a quegli che si educa al comando.

Socrate. Dunque uno in tal maniera educato ti par egli che sia meno che gli altri animali possibile a prendersi? Imperocchè di quelli, parte adescati per la gola, ancorchè alcuni di loro molto timidi, nulladimeno per l'appetito di mangiare, tirati all'esca, presi rimangano; parte via del bere sono insidiati.

Aristippo. Così è.

Socrate. Dunque quegli altri ancora che come le coturnici e le pernici per cagione della lor lascivia accorrono alla voce della femmina per lo desiderio e per la speranza de' piaceri venerei, ed usciti dal pensiero de' pericoli incappano ne' lacciuoli? — Ancor questo Aristippo accordò.

Socrate. Non ti par egli dunque essere una vergogna per l'uomo di soffrire quello stesso che soffrono i più imprudenti animali? Come gli adulteri vanno in prigione, sapendo esservi pericolo per l'adultero di patir la pena minacciata dalla legge e d'essere insidiosamente osservato e colto riceverne vituperio; e soprastando all'adultero e male e vergogna, essendovi molte altre occasioni che possano dall'appetito venereo liberarlo; nulladimeno si porta precipitoso a' pericoli: non è già egli questo una cosa da pazzo? — Così mi pare, disse Aristippo.

L'esservi poi moltissime facende necessarissime a farsi dagli uomini, come le militari, le campestri ed assai altre, e trovarsi molti non esercitati a soffrire

i freddi e i caldi, non ti par egli questa una grand'ignavia? — A questo ancora acconsenti Aristippo. — Ti par egli dunque dovere esercitarsi a facilmente questi disagi sostenere colui ch'è destinato a comandare? — Certo, disse Aristippo.

Socrate. Se dunque i tolleranti di tutti questi incomodi li mettiamo tra quelli che debbano comandare, coloro che non possono far tutto questo, non gli porremo noi tra quegli che non sono del comando nè pure desiderosi? — Accordò ancor questo Aristippo. — Che dunque? ripigliò Socrate. Poichè hai avuto la notizia di questi due generi di persone, ha' tu considerato mai in quale di questi due gradi te stesso collocheresti? — L'ho considerato, disse Aristippo: nè io per alcun modo mi pongo tra quelli che vogliono comandare. Imperocchè parmi cosa da pazzo essendo una gran briga il procacciare le cose necessario a sè stesso non essergli questo abbastanza, e di più aggiungervi ancora la cura di provvedere gli altri del bisognevole, e dovere esso medesimo di molte cose mancare ch'e' vorrebbe; e governando lui la città, se abbondantemente non le provveda tutto ciò che ella vuole, doverne essere alla pena soggetto, non è egli questo una solenne pazzia? Imperocchè le città vogliono valersi de' magistrati come de' municipj. Perchè io voglio che i miei servi mi provvedano in copia delle cose bisognevoli, e niente essi tocchino di quelle; e le città stimano essere obbligati i magistrati di provvederle copiosamente di ogni bene, e di tutti que' beni astenersi. Ora quelli che han vaghezza d'avere

impacci e darne a sè medesimi e agli altri, questi tali educando io in quella maniera, io tutti li pongo nel numero di coloro che sono abili a comandare. Io poi mi metto fra quelli che vogliono quanto più si può agiatamente e soavemente passar la vita.

E Socrate disse: Vuo' tu dunque che noi esaminiamo chi più soavemente viva, quelli che comandano, o quelli che al comando soggiacciono? — Sì, rispose Aristippo.

Socrate. Primieramente dunque, delle nazioni che noi sappiamo, nell'Asia i Persiani comandano, e sotto il comando stanno i popoli della Siria, della Frigia e della Lidia. Nell'Europa è degli Sciti l'imperio; e quelli che abitano all'intorno della Palude Meotica ubbidiscono. Nell'Africa i Cartaginesi signoreggiano, e quei di Libia stanno sotto il loro comando. Di questi chi stimi tu che più giocondamente meni la vita? O pure tra' Greci, de' quali tu se', quali ti pare che più soavemente vivano? quelli che tengono la superiorità, o quelli che loro sono soggetti?

Io però, disse Aristippo, non mi metto in ischiavitù, ma bensì mi pare che ci sia una strada di mezzo, per la qual procuro di camminare, nè per via del comando nè per via della servitù, ma per via della libertà, la quale massimamente alla felicità ne conduce.

Ma se questa via, replicò Socrate, come non procede nè fra il comando nè fra la servitù, così non procedesse fra gli uomini, forse tu diresti qualche cosa.

Ma se tu non vuoi nè comandare nè star soggetto al comando, nè spontaneamente usi ossequio a' magistrati, io credo che tu veda che i più potenti sanno trattar da servi i loro inferiori, pubblicamente e privatamente mettendoli in guai.

Non ti è forse noto che altri seminano e piantano, altri mietono le biade e tagliano gli alberi e in ogni maniera assediano quelli che non vogliono loro prestare ossequio, fin tanto che loro persuadano a scegliere più tosto la servitù che a' più potenti far guerra? E nel privato non sa' tu che gli uomini bravi e potenti, dagli uomini che essi han ridotti in servitù, ne ricavano il loro frutto?

Io però, disse Aristippo, per non sopportar queste cose, non mi sono rinchiuso in alcuna repubblica, ma in ogni parte del mondo son forestiero.

E Socrate disse: Tu mi di' un ingegnoso ripiego. Imperocchè agli ospiti, dopo che sono morti e Sinni e Scirone e Procruste, niuno più reca ingiuria. Ma pure presentemente quelli che nelle loro patrie amministrano la repubblica e fanno le leggi, per non essere offesi, oltre quelli che si chiamano confidenti; si procurano amici e persone che loro porgano ajuto, e le città di fortezze muniscono, per mezzo delle quali rispingtono quelli che vogliono loro fare ingiuria; ed oltre a tutti questi, ancora con que' di fuori si stringono in società: e nulla di meno, di tutte queste cose forniti, soffrono dell'offese.

Tu poi, che non hai niente di questo, e per le strade dove restano offesi moltissimi, praticando gran

tempo, in qualunque città tu vada, trovandoti in tutto a' cittadini inferiore, e in tale stato in quale sono quelli che ognuno che voglia può assalirgli, nulladimeno, per essere forestiero, credi non potere essere offeso? Forse, perchè le città co' loro bandi promettono a chi va e viene, sicurezza, tu ti assicuri? o forse perchè credi che vi possa essere un servo tale che niente di giovamento rechi al padrone? Perchè chi è quegli che voglia avere in casa sua un tal uomo che non voglia faticar niente e godere d'un genere di vita sontuosissima?

Consideriamo ancor questo, come i padroni trattano i loro servi. Non è egli vero che la loro lascivia riducono alla saviezza colla fame? che impediscono i loro furti col tener chiuso donde quelli alcuna cosa prender potessero? che, tenendoli legati, gl'impediscon fuggire, e destano la loro infingardaggine colle battiture? E come fa' tu quando ti accorgi di un così fatto tuo servo?

Io lo punisco, rispose Aristippo, con tutti i gastighi finchè io lo riduca forzatamente a servirmi. Ma quegli, o Socrate, che tu istruisci nell'arte del regnare, da te stimata essere una felicità, in che differiscono da quei che per necessità sostengono disagi, giacchè patiscono e la fame e la sete e il freddo e la vigilia, e tutti quegli altri incomodi volontariamente sopportano? Io per me non so che differenza vi sia, che uno volontariamente o contro la sua volontà sia battuto nella cute, o che gli sia tenuto per voglia sua o contra voglia ristretto quasi in assedio il suo corpo.

E che, Aristippo? rispose Socrate: non credi intanto esservi differenza tra le cose volontarie e forzate, in quanto che quegli che è volontariamente affamato mangia quand'è vuole, volontariamente assetato, beve quando gli piace, e così dell'altre cose: quegli poi che per necessità sostiene tutto questo, non può farlo cessare quand'è vuole? Inoltre quegli che si trova in volontarj disagi colla buona speranza gode tra le fatiche, come quelli che vanno a caccia di fiere per la speranza di prenderle con piacere faticano?

Ma premj tali delle fatiche son di piccolo pregio. Ma quelli che si affaticano per farsi dei buoni amici, per soggettarsi i nemici, per esser di corpo e d'animo validi per governar bene la propria casa, per far del bene agli amici, e beneficiare la patria, come non conosci tu che questi tali debbono in tali cose piacevolmente affaticarsi e lietamente vivere, avendo sè medesimi in ammirazione ed essendo dagli altri lodati e in somma stima tenuti?

Inoltre le facilità di prendersi ogni soddisfazione, e i piaceri sempre pronti ed agevoli nè sono propri a recare una buona disposizione nel corpo, come dicono i pubblici maestri degli esercizj ginnastici, nè introducono nell'animo alcuna cognizione degna di pregio. Ma le forti sollecitudini fanno giungere ad azioni onorate ed egregie, come dicono i valent'uomini. Ed Esiodo dice in qualche luogo:

*Perocchè facil cosa è l'appigliarsi
Ad un tratto all'ignavia: piana strada*

A lei conduce ed abita vicino.

Ma dirimpetto alla virtù il sudore

Han collocato gl'immortali dèi.

La via che a quella va è lunga ed erta

Ed aspra sul principio: ma se al sommo

Alcun pervenga, allora trova agevole

La virtù, come che difficil sia.

E ne fa testimonianza ancora Epicarmo con quelle parole:

. *Al prezzo di fatiche*

Tutti i beni ci vendono gl'iddei:

E in un altro luogo dice:

. *O tu infingardo,*

Non cercar morbidezze, onde tu n'abbia

A provar le durezza.

E quel savio uomo di Prodico in un suo libro sopra Ercole, il quale scritto egli suole mostrare a gran gente, nella stessa maniera intorno alla virtù dichiara il suo sentimento, così dicendo presso a poco, per quant'io mi ricordi. Dice dunque che Ercole, dopo che dalla puerizia si appressava alla pubertà, nella quale età i giovani, divenuti padroni di sè medesimi, danno indizio se siano per procedere nella loro vita per la via della virtù o per quella dell'ignavia, uscito fuori e giunto in un luogo tranquillo, si pose quivi

a sedere, dubbioso a quale delle due strade dovesse incamminarsi: e che gli comparsero due donne di vantaggiosa statura ed a lui s'appressarono, una di onesto e liberale sembiante, il cui corpo da una natural pulizia, gli occhi dalla verecondia e il gesto dalla modestia adornati e di candido ammanto vestita, l'altra poi nutrita alla grassezza e delicatezza, e di colore talmente abbellita che pareva più bianca e più rubiconda di quel che fosse in effetto, e di forma sì fatta che sembrava più alta di quel che fosse naturalmente, con gli occhi aperti e in una tal veste che per essa massimamente la venustà traluceva, che frequentemente sè medesima contemplava ed osservava se altri la rimirasse; e spesse volte la propria sua ombra riguardava. Quando poi furono ad Ercole più vicine, quella che ho nominata in primo luogo procedè avanti col medesimo passo. L'altra poi, volendola prevenire, corse ad Ercole e dissegli: Io ti vedo, o Ercole, dubbioso per quale strada tu t'incammini alla vita. Ora se amica tua mi farai, io ti condurrò per una giocondissima e agevolissima via; nè vi sarà alcuna soavità che tu non gusti, e viverai senza sperimentare verun travaglio.

Perchè primieramente tu non avrai pensiero alcuno di guerre nè d'affari, ma continuamente anderai indagando qual più grato cibo o bevanda tu possa trovare, o di che o per la vista o per l'udito o per l'odorato o pel tatto tu prenda diletto, di quali amori godendo tu grandissimamente ti rallegri, come tu possa più morbidamente dormire e come tutte queste cose

senza la minima fatica conseguisca. Che se qualche volta ti venga sospetto di penuria di quelle cose donde ti vengano questi piaceri, non temere che io ti conduca a procurartele per mezzo di fatiche e di travagli di corpo e d'animo; ma ti servirai dell'altrui fatiche nè ti asterrai di cosa veruna dalla quale tu possa qualche guadagno ritrarre. Imperocchè a' famigliari miei do la facoltà di ricavare da qualunque parte il proprio utile.

Ed Ercole, tali cose ascoltando, Donna le disse, qual è 'l tuo nome? — E quella. Gli amici miei, disse, mi chiamano Felicità; ma quelli che mi hanno in odio, per darmi un più brutto nome, mi appellano Ignavia.

Intanto l'altra donna, fattasi avanti, ancor io, disse, o Ercole, a te ne vengo, che ho i genitori tuoi conosciuto ed ho nella educazione il tuo naturale imparato. Onde ho speranza che, se procederai per quella strada che a me ne conduce, sarai nelle belle ed onorate azioni uomo egregio, ed io comparirò di maggiore onore fornita e pe' belli fatti più illustre. Nè già io t'ingannerò mettendo avanti al mio discorso i preamboli della voluttà. Anzi con tutta verità io le cose ti rappresenterò così come le han disposte gl'Id-dii. Perchè de' veri beni e preclari niente hanno agli uomini senza fatica e applicazione conceduto gl'iddii. E se tu vuoi che gl'iddii ti siano propizj, è necessario che tu gli onori: se desideri di essere in onore appresso la tua città, bisogna che tu le rechi utile: se desideri d'essere per la tua virtù da tutta la Gre-

cia ammirato, convien che facci ogni sforzo per beneficarla. E se vuoi che la terra ti porti frutti abbondanti, vuolsi che tu la coltivi: se credi di dovere pe' bestiami arricchirti, è necessario che di quelli abbiscuri: se brami accrescere gli averi tuoi con la guerra e vuoi gli amici tuoi render liberi e soggiogar gl'inimici, è necessario che tu impari le arti della guerra da chi n'è perito, ed in quel modo che conviene farne uso in esse ti eserciti. Se poi vuoi essere robusto di corpo, bisogna che tu t'avvezzi ad essere ministro dell'anima, e colle fatiche e col sudore tenerlo esercitato.

E l'Ignavia, ripigliando il discorso, vedi, Ercole, disse, che difficile e lunga strada a' godimenti questa donna ti mostra. Io all'incontro ti condurrò alla felicità per una via facile e breve.

E la Virtù. Oh disgraziata, disse, che cosa ha' tu di buono? o qual notizia ha' tu di dilette che per conto loro non vuoi far niente? che non aspetti l'appetito delle cose soavi, anzi te ne riempi prima che tu le desideri; che mangi prima d'aver fame, bevi prima d'aver sete e per mangiare con gusto vai ricercando cuochi ed inventori di salse, e per bere con piacere ti procuri de' vini dispendiosi e vai in giro cercando la neve per l'estate; per dormire soavemente non solo ti provvedi di morbide sarge, ma ancora appresti i letti, ed a' letti medesimi fornisci i sostegni, perchè tu non desideri dormire per fatiche che tu abbia sofferto, ma perchè non hai che far niente. Fai poi forza a' piaceri venerei prima d'averne bisogno e v'im-

pieghi ogni studio valendoti de' maschi come di femmine: e così gli amici tuoi istruisci, svergognandoli la notte e nella più util parte del giorno nel sonno opprimendoli.

Ed essendo tu immortale, se' ributtata da' dèi, e dagli uomini d'onore avuta in dispregio. Tu non odi mai quel che ad udirsi è sopra ogni altra cosa giocondissimo, cioè la propria lode, nè vedi ciò che a vedersi è vaghissimo; perchè tu non ha' mai veduto di te un'azione onorata. Chi è mai quegli che possa alle parole tue prestar fede? che nel tuo bisogno d'alcuna cosa ti soccorra? o chi uomo di senno può aver coraggio d'essere del seguito tuo? Quelli che sono giovani hanno deboli i corpi; divenuti vecchi, sono nell'animo privi di senno; allevati da giovani nella lautezza e lontani da ogni fatica, squallidi la vecchiezza travagliosamente trapassano; si vergognano delle loro azioni passate, e si sentono aggravati per le azioni che far debbono presentemente, ed avendo in gioventù per tutte le più piacevoli cose trascorso, le cose dure alla vecchiezza riservano.

Io converso co' dèi, converso co' valent' uomini, e senza me non si fa cosa nè divina nè umana. Sono e dagli dèi e dagli uomini onorata degli onori che mi si convengono. Sono agli artefici nelle loro fatiche amorevol compagna, fedel custode delle case ai loro padroni, a' servi benevola soprastante, aiutatrice egregia nelle fatiche in tempo di pace, ferma alleata in tempo di guerra ed ottima compagna dell'amicizia.

Hanno poi i miei amici senza alcuno impaccio nel mangiare e nel bere il loro godimento, perchè aspettano finchè gliene venga l'appetito. A loro sopravviene il sonno più dolce che agli oziosi non viene, nè lasciandolo s'inquietano nè per quello le debite faccende tralasciano. Godono i giovani delle lodi che loro danno i vecchi, e degli onori esultano i vecchi che sono attribuiti loro da' giovani. Con piacere si ricordano de' loro antichi fatti e si compiacciono nell'eseguire le azioni presenti, grati per causa mia agl'iddii, cari agli amici, onorati nelle loro patrie. E quando è venuto il loro destinato fine, non giacciono nell'oblio senza onore, ma con perpetua memoria celebrati fioriscono. Tali, o Ercole, figlio di forti genitori, sono le cose che tu sopportando potrai quella felicità conseguire che da tutti viene come beatissima celebrata.

In questa maniera presso a poco prosegue Prodicò l'istituzione della virtù. Egli ne ha di parole più magnifiche i sentimenti adornato che adesso non ho fatto io. Ti conviene dunque, Aristippo, queste cose ripensando, usar qualche sforzo e pensare a quel che al futuro tempo della vita appartiene.

CAPO II.

*Placa Lamprocle suo figliuolo adirato
contro la madre.*

Avvedutosi una volta che Lamprocle, suo figliuol maggiore, era contro sua madre adirato, dimmi, gli disse, figlio mio, hai tu notizia di certa sorta d'uomini che chiamansi ingrati? — Sì, certamente, rispose il giovine.

Socrate. Hai tu conosciuto che cosa facciano costoro, onde la gente li chiama con questo nome? — Io sì, disse Lamprocle. Imperocchè quelli chiama la gente ingrati che, beneficati, avendone il potere, non rendono il contraccambio.

Socrate. Ti par egli dunque che gli uomini ingrati si pongano nel numero degl'ingiusti? — Così mi pare, disse Lamprocle.

Socrate. Ma ha' tu fatto mai considerazione se come il ridurre in ischiavitù gli amici par cosa ingiusta, e giusto pare che sia il fare schiavi i nemici, così ancora l'esser ingrato verso gli amici, sia cosa ingiusta, e giusta verso i nemici? — Sì, certamente, disse il giovane. Anzi mi pare, se alcuno o da un amico o da un nemico di qualche cosa beneficato non

procuri di rendergliene il contraccambio, essere costui un ingrato.

Socrate. Dunque se è così, l'ingratitude è una pretta ingiustizia. — Il giovane ne convenne.

Socrate. Quanto dunque saranno maggiori i benefici che alcuno avrà ricevuto, e non ne renderà il guiderdone, tanto più costui sarà ingiusto. — Ancor questo accordò Lamprocle.

Socrate. Quali persone troveremo noi e da chi più beneficate de' figli beneficati da' genitori? i quali hanno fatto che i figli passino dal non essere all'essere, e vedano tante e sì belle cose, e di tanti beni siano partecipi, quanti gl'iddii ne somministrano agli uomini: i quali beni talmente ci sembrano degni di tutta la più gran stima che tutti noi abbiamo in grandissimo orrore di farne la perdita. E le città pe' grandissimi delitti hanno stabilito per pena la morte, come non potendo col timore di un gastigo maggiore far cessare l'ingiustizia. Nè voler credere che gli uomini intanto generino i figli in quanto che desiderano i piaceri venerei; perchè di quelle cose che possono da sì fatto desiderio liberarli ne sono piene le strade, pieni i bordelli. E chiara cosa è che noi abbiamo in considerazione di che qualità siano quelle colle quali congiungendoci per averne figli, ci nasca un'ottima prole. Ed il marito colei alimenta che con esso lui coopera a generare i figliuoli e prepara alle creature che sono per nascere tutte quelle cose ch'è giudica conferire alla vita, e le provvede quanto più può in abbondanza. La donna poi, ricevuto questo peso, lo porta

sottraggendone la gravezza e stando in pericolo della vita, e gli fa parte dell'alimento del quale essa si nutrisce; e dopo che l'ha portato con grave fatica e partorito, l'alimenta e ne ha cura, senza averne da lui ricevuto anticipatamente alcun beneficio e senza che l'infante conosca da chi gli vien fatto bene nè sia valevole a indicare quel che gli faccia bisogno. Anzi quella, congetturando le cose che gli possono essere utili e grate, procura di soddisfarlo e per gran tempo il nutrisce, notte e giorno questa fatica sostenendo, senza sapere che guiderdone ne ritrarrà. Nè basta il solo alimentarlo; ma dopo che i fanciulli pare che siano in grado d'imparare qualche cosa, i genitori sapendo alcuna cosa buona alla vita, gliela insegnano; e quanto alle cose che credono esservi altri più al caso a insegnarle; a quello mandano i figli, e spendono e fanno tutto e procurano onde ottimi i suoi figliuoli diventino. A questo disse il giovane: Quantunque ella tutte queste cose abbia fatto ed assai più di queste, non è possibile che possa alcuno l'asprezza di costei sostenere. — E Socrate. Che stimi tu, disse, più difficile a sopportarsi, la fierezza d'una bestia o della madre?

Lampr. Io per me stimo d'una madre che sia così fatta.

Socrate. Ti ha ella mai fatto male o mordendoti o dandoti calci, come molti hanno somiglianti cose dalle bestie sofferto?

Lampr. Ma, per Giove, ella dice cose che niuno al prezzo di tutta questa vita vorrebbe ascoltarle. —

Ma quanti, ripigliò Socrate, credi tu d'avere a lei intollerabili fastidj recato fin dall'infanzia e colla voce e co' fatti, giorno e notte inquietandoti? quanto dolore nelle tue malattie?

Lampr. Ma io non le ho detto mai nè fatto mai cosa onde ella dovesse vergognarsene.

Socrate. Stimi tu essere a te più grave l'ascoltare le cose ch'ella ti dice di quello che sia agl'istrioni quando nelle tragedie si dicono scambievolmente tra loro le più gran villanie? Io penso che, stimando non esservi tra' recitanti nè chi riprendendo riprenda per recare alcun danno nè minacciando minacci per far alcun male, facilmente tali riprensioni e minacce sostengono. E tu, che sai benissimo che quel che ti dice la madre non solamente non lo dice con mal animo, ma che la ti vuol tanto bene quanto a niun altro, ti adiri? O pure credi tu che tua madre ti voglia male?

Lampr. Questo non già credo io.

Socrate. Tu dunque, questa madre che ti vuol bene, e che quando se' malato usa la più gran cura che può acciocchè tu risani e che di niuna cosa necessaria tu sii manchevole, che inoltre fa per te molti belli voti agl'iddii e gli adempie, tu la chiami aspra? Io credo che se tu non puoi una tal madre soffrire, non puoi le cose buone sopportare. Dimmi: stimi tu di dovere avere de' riguardi per qualche altra persona? o pure sei di animo preparato a non ingegnarti di piacere a veruno, a non esser seguace d'alcuno, a non ubbidire ad uomo che sia o condottiero d'esercito o altro magistrato?

Lampr. Certamente stimo dover per qualcuno avere de' riguardi. Adunque, disse Socrate, tu vuoi piacere ancora al vicino, acciocchè ti accenda il fuoco quando tu n'abbi bisogno e che in qualche cosa buona ti ajuti, e se tu fai qualche passo falso, egli dappresso amorevolmente ti soccorra.

Lampr. Sì certamente.

Socrate. Che? un compagno di viaggio o per terra o per mare non ti farà differenza alcuna averlo o amico o nemico? o pure stimi che bisogni procurar di costoro la benevolenza?

Lampr. Certo.

Socrate. Così dunque se' disposto di far conto di questi, e della madre tua che ti vuol bene più di tutti credi non dover osservare tutti i riguardi? non sa' tu che la città nostra non ha alcuna avvertenza a verun' altra ingratitudine, e non ne fa processo e passa sopra quelli, che ricevuti de' beneficzj, non ne rendano il contraccambio; ma se alcuno non osservi il riguardo verso i genitori, a questo gl'impone la pena, lo rigetta, non permette che eserciti il sommo magistrato, perchè nè i sacrificj per la città sarebbero piamente offerti, nè quel tale potrebbe far cosa alcuna bene e giustamente? E certamente, se alcuno non adornasse de' morti genitori il sepolcro, la repubblica negli esami degli arconti fa sopra questo punto un'esatta ricerca. Tu dunque, figlio mio, se hai giudizio, prega gl'iddii che ti vogliano perdonare, se in alcuna cosa se' stato negligente verso la madre, acciocchè non ti giudichino ingrato e ricusino di farti del bene:

è quanto agli uomini, guardati che, avvedutisi della tua trascuratezza verso i genitori, non ti abbino tutti in dispregio, e tu poi comparisca in solitudine destituito di amici. Perchè se avranno qualche sospetto che tu sii verso i genitori ingrato, stimeranno che del bene che ti facessero non ne riceverebbono il guiderdone.

CAPO III.

Placa i fratelli che si erano inimicati.

Essendosi avveduto una volta essere fra loro in discordia i due fratelli Cherefonte e Cherecrate suoi conoscenti, veduto Cherecrate: Dimmi, gli disse, o Cherecrate, non se' già tu di certi tali uomini che più utili stimano le ricchezze che un fratello, benchè le ricchezze siano prive di mente, quegli al contrario sia fornito di prudenza; e le ricchezze abbiano bisogno d'aiuto, e il fratello sia capace di porgerlo; e quelle inoltre siano molte, e il fratello un solo?

È ancor maraviglia che vi sia alcuno che pensi essergli i fratelli di danno perchè non possiede la roba loro, e non stimi poi essergli di danno i cittadini perchè non ha i loro averi. Ed in ciò può fare questo discorso: essere molto meglio, abitando insieme con molti, avere con sicurezza tanto che basti che, vivendo solo, tutti gli averi de' cittadini con pericolo

possedere: ne' fratelli poi non sa fare una tal riflessione.

E quelli che ne hanno la possibilità comprano i servi per averli compagni nelle fatiche e si fanno degli amici, avendo bisogno di chi loro rechi aiuto; e poi trascurano i fratelli, come se possano essere amici i cittadini, e i fratelli nol possano.

Ora fa molto per l'amicizia l'essere nati da' medesimi genitori e l'essere insieme allevati: poichè anco nelle fiere s'ingenera un certo amore verso quelle colle quali sono state insieme nutriti. Inoltre gli altri uomini ancora, quelli che hanno fratelli, onorano maggiormente che quelli che ne son senza, e meno gli assaliscono.

E Cherecrate: Certamente, o Socrate, se la discordia non fosse grande, sarebbe forse da sopportarsi un fratello e non per cause leggieri fuggirlo. Perchè un fratello è una buona cosa (come tu ancora dicevi) quando sia come deve essere: ma s'egli manchi d'ogni suo dovere e sia tutto affatto al contrario, chi è quello che voglia intraprendere un impossibile?

E Socrate: Non può forse Cherefonte piacere ad alcuno come non piace a te? o pure vi sono delle persone alle quali e' piace sommamente? — E per questo appunto, rispose quegli è degno, o Socrate, ch' i' l'abbia in odio, perchè agli altri può esser piacevole, per me poi, dovunque comparisca, mi è in fatti ed in parole più tosto di danno che d'utile.

È forse, disse Socrate, che come un cavallo è di danno a un imperito che tenta di valersene, così il

fratello è di danno a chi, imperito, intraprende di farne uso?

Come posso io (disse Cherecrate) non saper trattare col mio fratello, quando io so parlar bene di me e far bene a chi mi fa bene? Ma uno che prova di disgustarmi in parole ed in fatti, io non potrei nè dirne bene nè fargli bene, anzi nè pure mi ci proverei.

Tu mi di', soggiunse Socrate, una cosa maravigliosa, o Cherecrate, che un cane che ti fosse a proposito per guardar le pecore ed accogliesse piacevolmente i pastori, ma accostandoti tu a lui, s'infierisse, tu, senza curar l'iracondia di quello, tenteresti col fargli bene rendertelo mansueto; quanto al fratello poi, che tu di' essere un gran bene, quando e' sia verso te come conviene, confessando tu medesimo di sapere quello essere in parole ed in fatti benigno, tu non intraprendi di usar qualche arte per fartelo ottimo.

E Cherecrate. Io temo (disse), o Socrate, di non avere tanta abilità di ridur Cherefonte ad esser verso me come deve. — Ma non vi è bisogno, siccome pare a me, disse Socrate, di inventar per lui artificio alcuno o qualche nuova maniera. Perchè io credo che, guadagnato con que' modi che sai, farà di te un grandissimo conto.

E perchè non ti solleciti, disse Cherecrate, a dirmi se ti se' avveduto che io sappia de' vezzi che io stesso non so di sapere? — Dimmi, o Cherecrate: se tu volessi fare che alcuno de' tuoi conoscenti, quando fa sacrificio, t'invitasse a cena, che faresti?

Cherec. È chiaro che io, quando facessi sacrificio, farei il primo a invitarlo.

Socr. E se tu volessi indurre alcuno de' tuoi amici, mentre se' fuori di paese, che avesse cura de' tuoi interessi, che faresti?

Cherec. Farei d'essere il primo ad aver cura delle cose di lui nella sua assenza.

Socr. E se volessi fare che un ospite ti ricevesse quando tu andassi a casa sua, che faresti?

Cherec. Certo io farei d'essere il primo a riceverlo quando quello venisse in Atene. E se io volessi che con premura mi facesse un servizio pel quale io mi portassi da lui, certo bisognerebbe che io fossi il primo a prestargli servizio.

Tu sa' dunque da gran tempo tutti gli allettativi che si trovano tra gli uomini, e li tenevi celati. Ma se' tu forse renitente ad essere il primo, per non parer di fare una cosa indecente coll'essere il primo a fare un servizio al fratello tuo? E pure sembra esser degno di grandissima lode quello che previene nel danneggiare i nemici e nel beneficiare gli amici. S'io credessi dunque che fosse Cherefonte più idoneo di te a pigliare il primo l'impresa per questa amicizia, io procurerei di persuadergli d'intraprendere il primo a render te amico suo. Ora poi mi pare che, conducendo tu il primo quest'affare, più felicemente l'ulimeresti.

E Cherecrate disse: Tu di', o Socrate, cose assurde, che non sono da te per niun modo, volendo tu che, essendo io il minore d'età, sia il primo. Ora appresso

tutti gli uomini si costuma che quello di maggior età in qualunque detto o fatto preceda agli altri.

Come è questo? disse Socrate. Non si costuma egli per tutto che per istrada il più giovane incontrandosi in uno di maggiore età, gli dia luogo? e che sedendo si levi in piedi e l'onori di un letto più morbido e gli ceda nel discorso? O buon uomo, non trattiene di vantaggio, e prendi a mansuefare costui il quale anche prestissimo ti ubbidirà. Non vedi tu quanto egli è desideroso d'onore, quanto è liberale. Ora i vili uomiciuoli non li puoi altrimenti prendere che col regalargli. Ma i valentuomini tu massimamente te li concilierai amorevolmente trattandoli.

E Cherecrate disse: Ma se, facendo io tutto questo, non divenga quegli migliore? — Che altro pericolo corri tu, disse Socrate, che quello di aver dimostrato che tu se' un uomo da bene ed amoroso di tuo fratello, e quello essere un uomo di niun valore e indegno di ricevere beneficj? Ma io credo che niente di questo succederà. Perchè io stimo che quando s'accorgerà di essere a questa gara provocato, avrà ambizione grandissima di vincerti in beneficenza colle parole e co' fatti. Presentemente voi state tra voi come se due mani, che sono state fatte da Dio per essere una ajutatrice dell'altra, tralasciato questo, si rivolgessero a una l'altra impedirsi: o come se due piedi, che per divino consiglio sono stati fatti perchè uno l'altro scambievolmente ajuti nell'operare, trascurando questo, uno l'altro impedisse. E non sarebbe una grande ignoranza o più tosto miseria, di

quelle cose che sono state fatte per utile valersene in danno?

E, per quanto a me pare, ha fatto Dio due fratelli per loro maggiore scambievole utilità che non ha fatto due mani, due piedi, due occhi ed altre cose che ha voluto negli uomini essere per natura germane. Perchè le mani, se bisogna far unitamente cose che siano più distanti di sei piedi, nol potrebbero: e i piedi non si porterebbono insieme a cose distanti tra loro lo spazio di due braccia, nè gli occhi, quantunque sembri che giungano a grandissima distanza, non potrebbero vedere il davanti e il di dietro delle cose quantunque vicinissime. Ma due fratelli che siano amici, eziandio l'uno dall'altro molto lontani, operano insieme in cose che sono di loro scambievole utilità.

CAPO IV.

Della cura degli amici.

Ho sentito una volta Socrate ancora sopra gli amici ragionare; del qual discorso mi pareva potersi trarre grandissimo utile per quel che riguarda l'acquisto e l'uso degli amici. Perchè diceva di udir questo da molti, essere un certo e buono amico di tutte le possessioni la più pregevole; diceva di veder molti d'ogn'altra cosa prendersi più premura che di fare ac-

quisto d'amici. Diceva di veder alcuni andar con premura acquistando case, tenute, servi e suppellettili, e queste cose acquistate procurare di conservarle. Ma l'amico (che essi dicono essere un bene grandissimo) diceva di veder molti non pensare nè come acquistarselo nè come acquistato conservarselo.

Anzi diceva di veder molti, essendo ammalati qualcuno de' loro amici e de' loro servi, introdurre i medici a' servi e diligentemente procurare l'altre cose che alla sanità appartengono; degli amici poi esserne trascurati. Se poi ne muoiono degli uni e degli altri, rispetto a' servi inquietarsi e stimare di averne ricevuto danno; negli amici poi pensare di non aver fatto perdita alcuna: e negli altri loro averi non lasciar niente senza cura, niente senza rivista, e gli amici di cura bisognevoli trascurare.

Oltre a questo, diceva di veder assai gente saper il numero degli averi suoi, quantunque molti, ma de' pochi amici che hanno non solo non sapere il numero, ma pigliando a contargli a chi gliene fa la dimanda, nominati alcuni nel numero degli amici, tornando da capo gli ritrattano, tanta è la premura che degli amici si prendono.

E pure, con qual altra possessione paragonato, un buon amico non si vede manifestamente essere di un pregio molto maggiore? Perchè qual cavallo o qual pariglia è di tanta utilità di quanta è un buon amico? qual mancipio è così benevolo e desideroso di rimaner col padrone, o qual'altra cosa è per ogni parte tanto giovevole?

Perchè l'amico mette sè medesimo in luogo di quel che manca all'amico, per porre sesto agli affari privati, o per adempire i pubblici uffizi. E se bisogni qualcuno beneficiare, l'amico ne somministra la possibilità; e se qualche timore ti perturba, egli ti porge aiuto, ora spendendo, ora colla tua l'opera sua congiungendo, ora persuadendoti, ora facendoti come violenza ed assaissimo rallegra quelli che sono in prosperità, e a quelli che sono in avversa fortuna caduti reca sollievo grandissimo.

Quel che poi o le mani a ciascuno amministrano, o gli occhi vedono da lontano, o anticipatamente ascoltano l'orecchie, o mettono i piedi ad effetto, in tutte queste cose un amico benefico non è a veruno inferiore; spesse volte quelle cose che uno non fa da sè medesimo, non le vede, non le ode, non le ha condotte a fine, tutte un amico suole somministrare agli amici. Ma non di meno alcuni procurarono di coltivare gli alberi per averne il frutto; e di quel predio sopra ogn'altro fertilissimo che chiamasi amico la maggior parte degli uomini se ne prendono un leggero e peggior pensiero.

CAPO V.

Del prezzo degli amici.

Un'altra volta ho udito un altro discorso di lui che mi pareva indurre chi l'ascoltava a esaminar sè me-

desimo di quanto prezzo sia appresso gli amici suoi. Imperocchè vedendo uno de' suoi famigliari che non aveva premura alcuna di un amico oppresso dalla povertà, interrogava Antistene in presenza di quello stesso che trascurava l'amico e in presenza ancor di molti altri.

Vi son, egli diceva, come de'servi, così degli amici le stime? Perchè de'servi uno varrà due mine; uno nè pure una mezza; un altro cinque mine; e un altro dieci mine. Dicesi che Nicia figlio di Nicerato comprò per dieci talenti quegli che presedeva alle miniere d'argento. Consideriamo questo pertanto, se, come de'servi, vi sono le stime ancor degli amici.

Sì certamente, disse Antistene. Perchè vorrei avere amico taluno più tosto che due mine; e tal altro non lo anteporrei nè meno a una mezza; e un tale piglierei più tosto che dieci mine; e tale altro preferirei che mi fosse amico a tutti gli averi e a qualunque rendita.

Adunque, disse Socrate, se così sono queste cose, sarebbe bene che alcuno sè medesimo esaminasse, quant'è sia valutabile appresso gli amici, e procurasse di essere del più gran valore che può, acciocchè gli amici non l'abbandonassero. Perchè spesso volte odo uno dolersi che l'ha abbandonato l'amico; intendo un altro che uno da lui creduto amico piglierebbe una mina più tosto che lui.

Io tutte queste tali cose vado considerando, se forse come uno vede un servo vizioso e lo dà a chi trova, così un cattivo amico, quando si trova a vendere più

di quel che vale, se questo sia un allettamento per venderlo. Ora io non vedo nè per qualunque prezzo vendersi i buoni servi nè restare abbandonati gli amici buoni.

CAPITOLO VI.

Della scelta degli amici, e del modo di acquistarli.

Per esplorare poi se gli amici siano tali quali bisogna farsegli, pareami che rendesse giudizioso chi l'ascoltava, dicendo: Dimmi, Critobulo, se noi avessimo bisogno d'un buon amico, come prenderemmo noi a considerar quest' affare? Bisogn' egli forse primieramente cercare uno che comandi alla gola e all'amor del vino e a' piaceri lascivi e al sonno e all'ignavia? perchè quegli che è vinto da queste passioni non è in grado di fare nè esso per sè medesimo, nè per l'amico fare quel che conviene. — No certo, disse Critobulo.

Socrate. Ti pare dunque colui che è sotto il comando di queste passioni doversi tener lontano?

Critob. In ogni maniera. —

E che? soggiunse Socrate, uno profuso nello spendere, nè gli basta il suo, ma sempre ha bisogno del compagno, e quanto prende non può rendere, e se

non ottiene, odia colui che non gli vuol dare, non ti par egli esser questo un amico pesante?

Critob. Onninamente.

Socrate. Converrà egli dunque tenersi lontano ancora da questo? — Tenersi lontano, disse Critobulo.

Socrate. Che? quegli che può fare de' guadagni, e gran ricchezze desidera, e perciò è difficile ne' contratti ed ha piacer di pigliare, ma non vuol rendere? — Mi pare, disse Critobulo, che questo sia ancor più malvagio dell'altro.

Socrate. E che? quegli che per cupidigia di guadagnar roba, non in altro impiega il suo tempo che in cercare donde possa cavar guadagno?

Critob. Bisogna star lontano ancora da questo, perchè sarebbe inutile a chi di lui volesse servirsi.

Socrate. Che? se uno fosse sedizioso e volesse agli amici suoi far molti nemici?

Critob. Certamente è da fuggirsi ancor questo.

Socrate. E se alcuno non abbia niente di questi vizi, ma si lasci beneficiare, senza però pigliarsi pensiero alcuno di rendere il contraccambio?

Critob. Ancor questo sarebbe inutile amico. Ma di che qualità, o Socrate, prenderemo noi a farci un amico?

Socrate. Io stimo esser quegli che, tutto al contrario di que' piaceri che per via del corpo si sentono, sia temperante, che osservi i giuramenti, che sia agevole ne' contratti e premuroso di non restare inferiore, quelli che gli han fatto bene, scambievolmente beneficiando, in maniera d'essere utile a chi voglia di lui valersi.

Critob. Ma come potremo noi, o Socrate, queste cose esplorare prima di metterle in uso?

Socrate. Noi prendiamo informazione dagli statuarj, non facendo dalle loro parole argomento; ma se noi veggiamo uno che per l'avanti abbia formato di belle statue, a questo crediamo che farà belle anche l'altre. —

Tu vuoi dir dunque, riprese Critobulo, che quelli che si è mostrato agli amici di prima benefico sarà degli amici ancor posteriori benefattore? — Certamente, disse Socrate, chi vedo aver fatto buon uso de'primi cavalli, stimo che farà buon uso ancora degli altri.

Critob. Sia pur così. Ma quegli che ci sembri degno d'amicizia in che maniera bisogna farcelo amico? — Convieni considerar, rispose Socrate, prima la disposizione divina, se gl'iddii ci consiglino a farcelo amico.

Critob. Che dunque? Quello che ci parrà esser degno d'amicizia, e gl'iddii non si oppongano, come si potrà prenderlo a caccia?

Socrate. Non certamente correndo appresso alle di lui pedate come la lepre, nè con la fraude come gli uccelli, nè con la forza come i nemici. Perchè è difficilissimo il pigliare un amico che non voglia esser preso; difficile ancora il tenerlo legato come un servo. Perchè quelli che soffrono tali cose si fanno più tosto nemici che amici.

Critob. E come si fanno amici?

Socrate. Dicono esservi certi incanti che quel che

gli sa, incantando chiunque e' voglia, fasselo amico ; e che vi sono certe malie d'amore che quelli che ne sono intesi, valendosene con chi essi vogliano, sono da quello amati. — Da chi dunque ce ne informeremo ? Dimandò Critobulo.

Socrate. Ha' tu udito da Omero l'incanto col quale le Sirene incantarono Ulisse ? del quale incanto n' è quello il principio :

*Vieni da noi, o rinomato Ulisse
Singolar gloria della gente achea.*

Critob. Di questo incanto dunque valendosi con gli altri uomini le Sirene, li ritenevano, acciocchè allettati dal canto, da loro non si partissero ?

Socrate. No : ma quest'incanto adopravano con quelli che per la virtù erano desiderosi di gloria.

Critob. Tu vieni quasi a dire che bisogna con si fatto canto ciascheduno incantare che quegli che l'ascolta non creda che il lodatore parli per farsene beffa. Perchè così gli sarebbe più nemico e da sè gli uomini allontanerebbe, se egli ad uno che sa d'esser piccolo e brutto e debole desse la lode di bello, di grande, di forte. Ma sa' tu altri incanti ?

Socrate. No, ma ho bene sentito dire che Pericle ne aveva molti, co' quali la città incantando, faceva che ella lo amasse.

Critob. Ma come fece Temistocle a farsi amare dalla città ?

Socrate. Certamente non incantandola, ma con farle del bene.

Critob. Mi pare, o Socrate, che tu voglia dire che, se noi dovessimo acquistare un amico buono, sia necessario che noi medesimi siamo buoni. — E che ti credevi, disse Socrate, esser possibile che un uom malvagio abbia de'buoni amici? —

Perchè io vedeva, soggiunse Critobulo, anche oratori di niun conto essere amici di egregi oratori; ed altri niente abili a condurre armate, essere famigliari d'uomini di quel mestier peritissimi.

Socrate. Ha' tu dunque per avventura, stando nel punto del qual disputiamo, conosciuto mai alcuni che essendo inutili, possano farsi degli amici utili? — No certamente, disse Critobulo. Ma s'è cosa impossibile che un uomo malvagio abbia onesti e buoni amici dimmi oramai se agevol sia che un galantuomo possa essere amico di galantuomini?

Socrate. Ti turba forse, o Critobulo, perchè spesso volte tu vedi uomini di fatti onorati e che da cattive azioni si astengono, in vece d'essere amici, essere tra loro in discordia, e che più che gli uomini del maggior dispregio aspramente si trattano? —

E non solamente, riprese Critobolo, fanno questo i privati; ma quelle città eziandio che sono massimamente premurose dell'onesto e non ammettono in veruna maniera cosa che turpe sia, spesso volte sono tra loro d'animo ostile. Il che io meco ripensando, sono disperato di poter fare acquisto d'amici. Imperocchè non vedo che i malvagi possano tra loro essere amici. Perchè come mai possono divenire amici tra loro gli uomini ingrati, i neghittosi, gli avari,

i disleali, gl' intemperanti? Mi pare dunque essere i malvagi naturalmente tra loro inimici più tosto che amici. Di più i malvagi, come tu di', non possono convenire in amicizia co' buoni. Perchè quelli che operan male com'esser possono amici di quelli che odian le male azioni? Se poi quegli ancora che pratican la virtù son tra loro in discordia per tenere nella città il primo luogo, e gli ùni gli altri invidiandosi si odiano, quali finalmente saranno gli amici? e tra quali uomini trovar si potrà la benevolenza e la fede?

Veramente questa cosa, disse Socrate, ha in sè, o Critobulo, qualche varietà. Perchè gli uomini parte hanno in sè dell' amorevole (essendochè vicendevolmente uno ha bisogno dell' altro, e scambievolmente si hanno compassione tra loro e, congiungendo le loro opere insieme, uno all' altro si recano giovamento e conosciuto questo, se ne hanno tra loro gratitudine) parte poi hanno in sè dell' ostile. Imperocchè giudicando le stesse cose buone e piacevoli, per quelle combattono e discordando s' avversano. Ora la contesa e lo sdegno son cose ostili, e la cupidità d'esser più del compagno ha un certo che d' infesto, e degna d' odio è l' invidia.

Ma nulladimeno per entro tutte queste cose insinuando l' amicizia, unisce insieme gli uomini dabbene ed egregi. Imperocchè per amore della virtù voglion più tosto possedere cose mediocri senza travaglio, che per mezzo della guerra tutto signoreggiare, e possono senza pena affamati e sitibondi partecipare

del cibo e del bere; e dilettrandosi de' piaceri venerei con belle persone, astenersene per non dar disgusto a chi non conviene.

Possono ancora, tenendosi lontani dall'avarizia, non solo del denaro legittimo contentarsi, ma ancora l'uno all'altro somministrarlo. Possono non solamente senza pena, ma ancora con scambievole utilità, moderar il contrasto e impedire che l'ira non proceda tant'oltre d'avversene poi a pentire. L'invidia poi la tolgono affatto di mezzo, ora dando de' suoi beni agli amici, come di questi fossero propri, ora le cose degli amici stimandole come sue.

Adunque uomini onesti ed egregi, i quali non solo non recansi danno tra loro, anzi scambievolmente l'uno all'altro sono utili, come non è credibile che possano venire insieme a parte degli onori della repubblica? Imperocchè quelli che desiderano essere nelle città onorati e in esse dominare, per aver la facoltà di rubare i denari pubblici e far violenza alla gente e goder de' piaceri, costoro saranno uomini ingiusti e malvagi ed impossibili ad accomodarsi con altri.

Se poi alcuno nella sua città volendo goder de' pubblici onori per non essere egli medesimo soggetto a soffrire ingiurie, per poter nelle cose giuste dare aiuto agli amici, ed essendo nel comando, recar qualche bene alla patria, perchè un tal uomo non potrà con un altro tale unirsi? Forse unito con uomini onesti ed egregi potrà essere agli amici meno utile? o sarà meno valevole a far del bene alla pa-

tria quando uomini onesti ed egregi abbia seco in aiuto?

Ma ne' giuochi ginnastici è manifesto che se fosse lecito a' più bravi, unitisi insieme, attaccare i meno bravi, quegli sarebbero in tutti i giuochi sempre i vincitori e tutti i premj riporterebbero. Giacchè dunque non è in que' giuochi permesso far questo; ma negli affari politici, ne' quali gli onesti e valentuomini tengono i primi posti, niuno è che impedisca alcuno di far bene alla città, insieme unito con chiunque si voglia, come non è utile che un uomo, fattisi amici i migliori, avendoli nelle faccende seco per socj e coadiutori più tosto che per avversarj, amministri le cose pubbliche?

Chiara cosa è ancora che se uno fa la guerra a un altro, gli bisognerà aver de' socj e in gran numero, se saranno forti e valorosi quelli a' quali e' s'oppone. Gli converrà ancora beneficar quelli che vogliono porgergli aiuto, acciocchè vogliano alacrement servirlo. Ora è molto meglio beneficare gli ottimi, benchè minori di numero, che beneficare i meno buoni, eziandio che di numero sian maggiori, essendochè i malvagi hanno di assai più benefattori bisogno che i buoni.

Ma sta di buon animo, o Critobulo, e procura d'essere un valent'uomo; e divenuto tale, procura d'andare a caccia di valentuomini. Ed ancor io posso, per avventura, esserti di qualche aiuto in questa caccia di valentuomini per essere io amoroso. Perchè di quegli uomini ch'i' amo, io mi porto impetuosa-

mente tutto a far sì che amandogli io sia da loro riamato, e desiderandogli io, vicendevolmente io sia da loro desiderato, e bramando la loro conversazione, ne sia bramata da loro scambievolmente la mia.

Io vedo esserti queste cose bisognevoli, se mai tu desideri di far con alcuni amicizia. Non voler dunque nascondermi di quali tu voglia essere amico. Perchè, coll'aver io premura di piacere alla persona che mi piace, io credo in questa caccia d'uomini non essere inesperto. —

E Critobulo disse: Egli è gran tempo, o Socrate, ch'io desidero questa disciplina, particolarmente se la medesima scienza e per le persone d'anima bella e per quelle di corpo leggiadro sarammi bastante. —

E Socrate riprese: Ma non sta nella mia scienza che uno, mettendo le mani addosso, faccia che le belle persone si fermino. Ed io sono persuaso che intanto gli uomini fuggivano Scilla, perchè questa metteva loro le mani addosso. Le Sirene poi, perchè non mettono le mani avanti, ma tutti incantano da lontano, fanno, come si dice, che tutti si fermino e che ascoltandole rimangano presi dalla dolcezza del loro canto. —

E Critobulo: Se hai qualche cosa conducente al possesso d'amici, insegnamela, e sii certo ch'io non metterò le mani addosso a veruno. — Nè pur la bocca, disse Socrate, appresserai alla bocca. — Sii di buon animo, o Socrate, disse Critobulo, non appresserò la bocca alla bocca d'alcuna persona, se non sia bella.

Socrate. Già tu ha' detto, o Critobulo, una cosa al tuo interesse contraria. Perchè non si curano di tali cose le belle persone; bensì le persone brutte volentieri le ammettono, stimando d'essere chiamate belle per amore dell'anima. —

E Critobulo: A me dunque alacramente insegna la cacciagione degli amici, come ad uomo che bacerò le persone belle e alle buone darò il bacio più forte. — E Socrate disse: Quando dunque, o Critobulo, vorrai farti amico qualcuno, tu mi permetterai ch'io gli faccia la spia di te, che tu l'osservi con ammirazione e desideri d'essergli amico. — Scoprimi pure, disse Critobulo, perchè io non so che alcuno abbia in odio quelli da' quali è lodato. —

Ma se io, disse Socrate, inoltre ti accuserò che, per l'ammirazione che n'hai, tu senti della benevolenza per lui, ti parrà egli d'essere da me calunniato? — Anzi, rispose Critobulo, quanto a me, dentro me stesso mi nasce la benevolenza verso quelli che io stimo volermi bene. —

Queste cose dunque, disse Socrate, mi sarà lecito dir di te a coloro che tu vorrai farti amici. Se poi tu mi dai la licenza di dire di te che tu se' curante degli amici; e che di niente più ti diletta quanto de' buoni amici; e che nelle belle azioni degli amici tu esulti non meno che nelle tue proprie; e che ne' vantaggi degli amici tu godi niente meno che ne' vantaggi di te medesimo; che non ti stanchi movendo ogni macchina acciocchè gli amici que' vantaggi conseguano; e che tu stimi essere virtù dell'uomo il vin-

cere gli amici recando loro del male; io credo certissimamente che io ti sarò un buon compagno in questa caccia de' buoni amici. —

Ma perchè mai, disse Critobulo, tu mi chiedi questo? come se non fosse in poter tuo il parlar di me come vuoi. — No, disse Socrate, perchè ho udito Aspasia dire che le buone promotrici de' matrimonj, dando con verità buone informazioni, sono possenti ad unire gli uomini in parentela: al contrario non profittar niente, se siano nel lodare bugiarde; perchè quelli che sono stati ingannati si odiano scambievolmente tra loro ed odiano altresì la promotrice del lor matrimonio. Del che io persuaso, credo star bene che non mi sia lecito parlar di te con veruna lode che con quella che io posso darti con verità. — Tu dunque, disse Critobulo, se' un amico sì fatto, o Socrate, che se io abbia qualche abilità di fare acquisto d'amici, tu mi darai aiuto. Se poi no, tu non vorresti parlando finger niente in vantaggio mio. — Come ti pare, o Critobulo, disse Socrate, che io ti giovi più? col darti una falsa lode, o col persuaderti a fare ogni sforzo per essere un valentuomo? E se così non ti è chiaro questo, consideralo su quest'altro.

Perchè se io, volendo farti amico di un negoziante di mare, falsamente ti lodassi con dire che tu se' un piloto, e quello, avendomi fede, la nave a te confidasse che non sai guidarla, che altra speranza avresti tu che andare tu medesimo in perdizione colla nave? Ovvero se io per amor tuo mendacemente persuadessi alla città pubblicamente che sè medesima a

te confidasse come a un uomo perito de' militari comandi, abile negli affari forensi e negozi pubblici, che pensi tu che per parte tua a te e alla città ne avverrebbe? O se privatamente con dir la bugia io persuadessi ad alcuni de' cittadini che i loro interessi a te commettersero come uomo d'economia e diligente, non è egli vero che, facendone tu la prova, saresti a te stesso di danno e compariresti un ridicolo? Ora la più compendiosa via e la più sicura e la più bella, o Critobulo, è che in qual cosa tu voglia comparir valentuomo, in quella tu procuri d'esser valente. E tutte quelle che tra gli uomini si chiaman virtù, se ci farai considerazione, troverai che tutte colla disciplina e coll'esercizio s'aumentano. Io dunque, o Critobulo, penso che bisogni andare a caccia di queste: e se tu giudichi altrimenti, insegnamelo. — E Critobulo. Mi vergognerei, disse, o Socrate, se io a tali riflessioni contraddicessi, perchè io non potrei dire cose nè buone nè vere.

CAPO VII.

*Suggerisce il rimedio alla povertà
d'Aristarco.*

Inoltre all'angustie degli amici, provenienti da ignoranza, procurava di rimediar col consiglio: quelle poi

che nascono da povertà cercava di medicarle con insegnare come bisogni secondo le proprie forze l'uno l'altro soccorrersi. Dirò dunque quel che so aver lui detto sopra di questo. Perchè una volta, malinconico vedendo Aristarco, pare, gli disse, o Aristarco, che tu abbi qualche cosa che gravemente sopporti. Ora bisogna di questo peso farne parte agli amici, perchè forse noi potremmo alleggerirlo in qualche parte. —

Ed Aristarco, veramente, o Socrate, disse, io mi trovo in grand'angustia. Imperocchè, dopo la sedizione della città, fuggendo molti nel Pireo, vennero insieme da me tante sorelle abbandonate, tante nipoti da lato di sorella e tante cugine, che mi sono in casa quattordici persone libere. Nè io ritraggo niente dal podere, di cui si sono impossessati i nemici, nè dalle case, essendo la popolazione mancata nella città. Non vi è poi chi compri i mobili di casa; nè è possibile trovare per alcuna parte denaro a prestito; anzi mi pare che più tosto cercando si troveria per istrada che averlo in prestanza. Egli è dunque duro, o Socrate, il trascurare i parenti che vanno in perdizione; e dall'altra parte non è possibile nel presente stato di cose alimentar tanta gente. —

Socrate, udito questo, che cosa è mai, disse, che Ceramone, alimentando tante persone, non solamente e per sè e per quelle le cose necessarie provvede, ma mette insieme tanto che s'è arricchito: tu al contrario, alimentando molti, hai timore, per mancanza delle cose necessarie, d'andar tutti a perire? — Certamente, rispose Aristarco, perchè quello alimenta servi, ed io persone libere. —

Chi credi tu, soggiunse Socrate, esser migliori? le persone libere che sono in casa tua, o i servi in casa di Ceramone? — Io credo, rispose Aristarco, le persone libere che sono appresso di me. — E non è vergogna, disse Socrate, che quegli da uomini più vi ricavi tanto da stare in dovizie, e tu, che hai gente molto migliore, ti trovi in angustie? — No, disse Aristarco, perchè quegli alimenta artefici, ed io persone liberalmente educate.

Quelli dunque sono artefici, disse Socrate, che sanno fare qualche cosa utile?

Aristarco. Certamente.

Socrate. La farina dunque è una cosa utile?

Aristarco. Assai.

Socrate. E i pani?

Aristarco. Niente meno.

Socrate. E i vestiti da uomo e da donna, e le camicie e le clamidi e le camiciuolette?

Aristarco. Assai utili son tutte queste cose.

Socrate. E di tutte queste cose non ne sanno fare veruna quelli di casa tua?

Aristarco. Anzi, come credo, le sanno far tutte.

Socrate. E tu non sai che di una sola di queste, cioè dal far la farina, Naucleide non solamente sè i suoi domestici alimenta, ma oltre a questo ha molti porci e bovi, e fa tanti acquisti che spesse volte ancora alla città somministra le spese? Non sai che Oribio dal fare il pane ricava il sostentamento di tutta la sua famiglia e vive in larghezza? e Damea coltenesse dal lavoro delle clamidi? la più parte poi dei Megaresi vivono dal far le camiciuole.

Aristarco. Certamente: ma questi hanno compri uomini barbari, onde li costringono a lavorare, e questo va bene; dove che io ho persone libere e parenti.

E così dunque credi tu, disse Socrate, che, per essere quelle persone libere e tue congiunte, sia necessario che altro non facciano che mangiare e dormire? Vedi tu forse fra gli altri uomini liberi star più comodi quelli che vivono in questa maniera, e li decanti per più felici di quelli che hanno cura delle cose che sanno essere utili alla vita? ovvero ha' tu mai sentito che l'ignavia e la spensieratezza siano all'uomo giovevoli per imparare quel che convien sapersi, per ricordarsi di quel che si è imparato, per aver sanità e forza nel corpo, e per acquistare e conservare le cose utili al vivere? E l'operare e il prendersi pensiero credi che non giovi a niente? Hanno imparato forse quelle femmine le cose che tu ha' detto sapere come cose niente utili alla vita e per non far niente di esse? o pure al contrario per impiegarsi con diligenza, e per ricavarne il loro utile? Imperocchè gli uomini per qual maniera sono più modesti, collo stare in ozio, o pure ponendo la loro cura in cose utili? In qual maniera possono esser più giusti, col lavorare, o col deliberare stando in ozio come possano il vitto procacciarsi?

Ma presentemente nè tu, come io credo, vuoi bene a loro, nè quelle a te. Tu, perchè credi che quelle ti rechino danno; quelle vedono te disgustato del peso che porti per loro. Da questo ne nasce il pericolo che tra voi cresca l'odio e che la primiera grazia si scemi

Ma se tu vuoi essere loro presede acciocchè lavorino, e tu le amerai, vedendo che ti sono utili, e quelle ti vorranno bene, vedendoti allegro per causa loro, e de' precedenti beneficj con maggior piacere ricordandovi, accrescerete la gratitudine pe' medesimi beneficj e in appresso sarete scambievolmente di animo più amorevole e più familiare. Pertanto se dovessero fare alcuna cosa turpe, deve eleggersi più tosto la morte. Adesso poi sanno come dee credersi tutte quelle cose che sembrano essere per una donna onoratissima e decentissima. Ognuno poi con facilità, con prestezza, con eleganza e con piacere fa que' lavori che sa. Non metter dunque indugio ad esser la loro guida in queste cose che a te e a loro utilità recheranno; e quelle, com'è credibile, t'ubbidiranno. —

Certamente, disse Aristarco, mi pare che tu dica tanto bene, o Socrate, che dove prima io non m'induceva a prendere in prestito, sapendo che, consumato quel che prendevo, non avrei avuto il modo di renderlo; adesso io son determinato di farlo per provvedere la materia de' lavori.

Del denaro pertanto preso in prestito si fece la provvisione: fu comprata la lana, e quelle donne lavorando desinavano, e finito il lavoro cenavano, e di malinconiche erano allegre, e di sospettose una dell'altra allora scambievolmente si miravan fra loro con piacere, e gli volevano bene come loro curatore, ed egli le amava come utili. Finalmente poi, venuto a trovar Socrate, tutto lieto raccontava tutto questo e che l'accusavano d'esser lui solo in tutta la casa che stando in ozio mangiasse. —

E Socrate disse: E perchè non racconti loro la favola del cane? Perchè narrano che, quando le bestie parlavano, la pecora disse al padrone: Tu fai una strana cosa, perchè a noi, che ti somministriamo lana, agnelli e cacio, altro non dai che quel che ci pigliamo dalla terra; al cane poi, che tali cose non ti somministra, gli fai parte del tuo medesimo cibo.

E che ciò udito, il cane disse: Sì veramente, perchè io sono quegli che vi conservo, sicchè non siate nè rubate dagli uomini nè rapite da' lupi. E voi certo, s' i non vi facessi guardia, pel timor di non perire non potreste neppur pascolare. Così raccontasi che le pecore condescesero che si avesse al cane il primo onore. Tu dunque dirai loro che a guisa del cane se' la loro guardia e il loro curatore, e pel dato e fatto tuo esse nè soffrono ingiurie da veruno e lavorando allegramente vivono senza pericolo.

CAPO VIII.

*Riduce Eutero ad una più conveniente
maniera di vivere.*

Avendo veduto una volta dopo molto tempo un antico compagno suo, donde, disse, ci comparisci, Eutero?

Eutero. Dopo finita la guerra sono venuto da un

pellegrinaggio; adesso poi comparisco da questo luogo. Perchè, essendomi state tolte le possessioni che i'avevo fuori dell'Attica, nè avendomi mio padre lasciato niente in questo paese, sono adesso costretto dopo il mio ritorno faticando col corpo procacciarmi da vivere, e mi pare questo essere il partito migliore, più tosto che pregare alcuna persona, particolarmente non avendo io cosa alcuna sulla quale io possa prender denaro in prestito. — Ma quanto tempo, disse Socrate, pensi tu che il corpo tuo potrà durare e fornirti col suo lavoro mercenario del bisognevole?

Eutero. Certo non gran tempo.

Socrate. Pertanto, quando ti sarai fatto più vecchio, è manifesto che tu avrai bisogno di spendere, ma niuno ti vorrà dar mercede per le fatiche del corpo. — Tu di' l vero, disse Eutero.

Socrate. È meglio dunque fin d'adesso intraprender cose che ancor quando sarai vecchio ti somministrino il tuo bisogno; e accostandoti a qualcuno di questi che possiedono molte ricchezze e che abbia bisogno di persona che gli n'abbia cura, tu presedendo alle opere e raccogliendo i frutti e tenendo conto unitamente con lui de'suoi interessi, essere a lui d'utile e vicendevolmente da lui ritrarre il vantaggio tuo.

Eutero. Ma difficilmente, o Socrate, potrei soffrire la servitù.

Socrate. Ma pure quelli che presiedono alle città e tengono la cura delle cose pubbliche non per questo si stimano più servili, anzi sono più liberi riputati.

Eutero. Ma in somma io non voglio onninamente

esser colpevole appresso veruna. — Ma, o Eutero, disse Socrate, non è facile trovare un impiego dove alcuno non sia in qualche cosa ripreso. Perchè è difficile far qualche cosa in maniera di non commettere alcuna delinquenza. Ed è difficile ancora che quelli che hanno operato senza fare alcuno errore s'incontrino in un giudice non iniquo. Perchè in questi medesimi lavori ne' quali tu di presentemente faticare, io sarei maravigliato se tu continuassi ad esser libero d'ogni colpa. Bisogna dunque procurar di fuggire gli uomini che si compiacciono d'incolpare, e andare in traccia d'uomini d'equità. E degli affari sostenere quelli che tu puoi condurre a fine, e quelli che non puoi compiere evitargli; qualunque cosa tu faccia, conviene in quella porre tutta la cura per farla nella migliore e più spedita maniera che sia possibile. Perchè credo che così non sarai tanto soggetto alle accuse, e troverai massimamente aiuto nella tua indigenza, e viverai felicemente e senza pericolo e in abbondanti comodi fino alla vecchiezza.

CAPO IX.

Assicura Critone de' sicofanti.

So che egli una volta senti da Critone essere difficile ad uno che voglia badare al fatto suo vivere in Atene. Perchè adesso (diceva) alcuni mi traggono

in giudizio non perchè abbiano alcuna ingiuria da me ricevuta, ma perchè stimano che io sborserò più volentieri del denaro che aver delle brighe. —

E Socrate, Dimmi, gli disse, o Critone, mantieni tu cani acciocchè ti tengano lontani dalle pecore i lupi? — Sì certo, rispose Critone, mettendomi più conto il mantenergli che non mantenergli.

Socrate. Non potresti tu dunque alimentare un uomo che abbia volontà e il potere di tenerti lontani quelli che si sforzano di farti ingiuria? — Volentieri, disse Critone, se io non temessi che contro me non si rivoltasse. —

E che? disse Socrate: non vedi tu essere più piacevole che sia aiutato un tale che ad un uomo, come se' tu, sia più tosto grato che infesto? E seppi pure esser qui uomini tali che a grand'onore si recherebbero l'averti per amico. — Trovano essere tra questi Archidemo, uomo abile nel parlare e nell'operare, ma povero, perchè non era uomo da tirar guadagno da qualunque cosa, ma amante del bene e che diceva essere più facile strappar qualche cosa da' sicofanti.

A questo dunque Critone, quando raccoglieva o grano o olio o vino o lana o altre cose che dal suo predio nascessero e fossero utili alla vita, presane una parte, la dava ad Archidemo, e quando faceva sacrificio l'invitava e si pigliava di altre simili cose il pensiero.

Archidemo dunque, stimando la casa di Critone un refugio, prese a coltivarlo assai, e subito trovò de' calunniatori di Critone molti delitti e molti loro

nemici, e alcuno ne provocò in giudizio pubblico; nel qual giudizio dovea giudicarsi qual pena corporale, o qual multa pecuniaria doveva imporsi a colui. Ora quello, rimordendolo la coscienza di molti misfatti, faceva tutto per liberarsi da Archidemo. Ed Archidemo proseguiva la causa finchè quello non avesse e rilasciato Critone e a lui sborsato del denaro. E dopo che Archidemo ridusse altri simili tratti a buon esito, allora, come quando un pastore ha un buon cane, gli altri pastori vogliono che i loro greggi gli stiano vicini per aver il vantaggio di quel cane, così molti amici di Critone il pregavano che anche ad essi Archidemo per loro custode concedesse. Archidemo poi volentieri compiaceva Critone; e non solamente Critone stava in quiete, ma i di lui amici eziandio. Se alcuno poi di coloro a' quali egli era odioso lo rinfacciavano che per l'utile che ritirava da Critone l'adulava, forse, rispondeva Archidemo, è vergogna che uno da' galantuomini beneficato, e rendendo loro il guiderdone, si faccia tali uomini amici e sia da' malvagi discorde; o pure che uno procuri di recare ingiuria agli uomini e rendersegli inimici e coll'unir l'opera sua con quella de' tristi, s'ingegni di farsegli amici, e più tosto di questi si vaglia che di quegli altri? — Da questo tempo in poi era Archidemo amico di Critone, e dagli altri amici di Critone era tenuto in onore.

CAPO X.

Dimostra doversi far del bene agli amici.

Con Diodoro, che era suo familiare, ragionò così in questa maniera: Dimmi, gli dissi, o Diodoro, se ti fugga alcuno de' servi tuoi, hai tu premura comperarlo? — Anzi, rispose Diodoro, io eccito gli altri a pubblicare la mancia per chi mi salvi costui. —

E che? se qualche tuo servo si ammali, te ne prendi tu il pensiero e chiami i medici perchè non ti muoia? — A modo, rispose Diodoro. — Ora se alcuno de' tuoi famigliari, ripigliò Socrate, che ti sia molto più utile de' tuoi servi, è in pericolo per la povertà di perire, non credi tu esser giusto di prendertene il pensiero perchè n'esca salvo?

E pur tu sa' bene non essere Ermogene ingrato e che si vergognerebbe, se, da te aiutato, e' non t'aiutasse a vicenda. Ora avere un ministro volontario e benevolo e capace di eseguire quel che se gli ordina, e che non solamente è abile a far quel che gli si comanda, ma che sa ancora da sè medesimo essere utile e prevedere e anticipare un consiglio, credo che vaglia quanto molti tuo' servi. Dicono poi i buoni amministratori d'una casa che quando si può comprare per poco una cosa che vaglia molto, bisogna

comprarla. E adesso nello stato presente delle cose si possono i buoni amici avere a bonissimo prezzo. — E Diodoro. Tu dici bene, soggiunse, o Socrate, e di' che Ermogene venga da me. — Nol farò già io, disse Socrate; perche io stimo che nè per te sia più bello il chiamarlo a te che l'andar tu da lui, nè sia meglio per lui che per te il farsi la cosa in questa maniera.

E così Diodoro andò da Ermogene e, sborsato non molto danaro, si fece un amico che aveva questa occupazione di andar considerando come in parole ed in fatti recare a Diodoro utile ed allegrezza.

LIBRO TERZO

CAPO I.

Dell' arte di capitano generale.

Ch' e' fusse utile a quelli ch' erano vaghi di cose onorate, rendendogli premurosi di ciò che esse desideravano, questo è quello che presentemente racconterò. Perchè, avendo inteso esser venuto in Atene Dionisodoro, il quale professava d'insegnare l' arte di condurre un esercito ad uno de' suoi famigliari, ch' egli avea conosciuto bramoso di ottenere nella città quest' onore, gli disse:

È vergogna, o giovane, che uno che voglia nella repubblica esser capitan generale, potendo imparar quest' arte, la trascuri. E costui potrebbe essere dalla città castigato con giustizia molto maggiore che colui non si gastigherebbe il quale prendesse a fare delle statue a prezzo accordato senza saper la scoltura. Perchè la repubblica ne' pericoli di guerra essendo

tutta confidata al capitano generale, gran beni si dee credere che le ne verranno, s'è faccia bene i suoi affari, e gran mali, s'è faccia degli sbagli. Come dunque costui non si punirà giustamente che trascura d'imparar quest'arte di capitano ed intanto fa le pratiche per essere eletto? Queste cose dicendo, lo persuase d'andare a impararla.

Dopo che poi ritornò ammaestrato cominciò a dargli la burla dicendo: Non vi par egli, o amici, che siccome dice Omero che Agamennone era venerando, così costui, dopo avere appresa l'arte di capitano, più venerando apparisca? Imperocchè siccome quegli che ha imparato a suonar la cetera, eziandio che attualmente non la suoni, è citarista; e quegli che ha appreso la medicina, quantunque non medichi, è medico; similmente costui fin da questo tempo è sempre capitano, benchè niuno l'abbia eletto. Chi poi non s'è ammaestrato non è nè capitano nè citarista nè medico, quantunque sia stato da tutti gli uomini eletto.

Ma se alcuno di noi comandasse mai un battaglione o una squadra, acciocchè noi siamo più periti delle cose militari, contaci di dove ha cominciato a insegnarti l'arte di comandare a un esercito? — E quegli. Ha principiato, disse, da quel medesimo dove ha finito. Perchè almeno a me ha insegnato ordinare un esercito; e niente altro. —

Ma questo, disse Socrate, è una piccola parte dell'arte di capitano. Perchè bisogna ch'è sappia preparare le cose alla guerra necessarie, provvedere il

bisognevole a' soldati, e sia ingegnoso e operativo e diligente e sofferente e sagace e umano e fiero e semplice e insidioso e cauto e ladro e profuso e rapace e vago di regalare e avaro e avveduto a mettersi al sicuro e ardito nell'assaltare, e molte altre cose abbia dalla natura e dalla scienza che deve avere un capitano d'esercito. Egli è bene poi ch'ei sappia mettere in ordinanza l'esercito. Imperocchè un esercito ordinato da un disordinato assai differisce; come le pietre e i mattoni e i legni e le tegole, quando siano disordinatamente buttate là in terra, sono inutili affatto; quando poi nel basso e nell'alto siano posti con ordine que' materiali che non s'imputridiscono nè si disfanno, come le pietre e le tegole, nel mezzo siano collocati i mattoni e i legni, come si dispongono in un edificio, allora è che si fa una cosa di molto prezzo, cioè si fa la casa. —

Tu ha' detto, ripigliò il giovane, una cosa similissima, o Socrate. Perchè nella guerra debbonsi mettere nel primo e nell'ultimo luogo i più bravi, e nel mezzo collocare i più deboli, acciocchè siano e guidati da quelli e spinti da questi altri. —

Sì, se t'abbia insegnato, disse Socrate, i bravi da' codardi distinguere; se poi no, a che ti serve quello che hai imparato? Perchè se ti comandasse di mettere nel primo e nell'ultimo luogo l'argento migliore, ed il peggiore nel mezzo, senza averti insegnato a conoscere qual è l'argento puro dal falsificato, questo non ti gioverebbe per niente. — Veramente, disse Dionisiodoro, non ci ha insegnato come si debbono i valorosi e i codardi discernere. —

Perchè dunque, disse Socrate, non consideriamo noi come possiamo non fare errore in questo giudizio? — Io lo voglio, disse il giovane. — Quando dunque, ripigliò Socrate, bisogna predare argento, sarà egli buona la nostra ordinanza, se metteremo per primi i più avidi?

Dionis. Così mi pare.

Socr. E se dobbiamo mettere in ordinanza gente che debba andare a pericolo, non porremo noi nelle prime file i più desiderosi d'onore? Imperocchè questi sono quelli che per riportarne lode si espongono volentieri a' pericoli. Ora questi non sono incogniti, anzi, essendo per tutto famosi, è facile sceglierli.

Ma t'ha egli insegnato solamente ordinar l'esercito, o pure t'ha istruito in oltre dove e in che modo conviene valersi di queste ordinanze?

Dionis. Niente affatto di questo.

Socr. Ma pure sonovi molti casi dove non conviene nè disporre i medesimi ordini nè fare il medesimo.

Dionis. Certamente; niente ci ha dichiarato di questo. — Tu dunque, disse Socrate, va' e dimandaglielo. Perchè, se lo sappia, e non sia uno sfacciato, si vergognerà d'aver preso da te il denaro e averti rimandato di queste cose ignorante.

CAPO II.

Dell' ufficio di capitan generale.

Imbattutosi una volta con uno che era stato eletto capitan generale, perchè, disse, credi tu che Omero abbia chiamato Agamennone pastore de' popoli? Forse perchè, sì come è necessario che il pastore abbia cura che siano salve le pecore ed abbino il bisognovole, così ancora convenga che il capitan generale procuri che i soldati sien salvi ed abbiano la necessaria vettovaglia, e perchè ottengano quel fine che gli fa militare, non per altro essi militando che per vincere i nemici loro ed essere più felici?

E perchè mai così lodò Agamennone dicendo:

Avea questi due pregi uniti insieme:

Di re eccellente e guerrier valoroso,

forse perchè allora è guerriero e bravo, se non solo egli medesimo co' nemici combatta, ma ancora e' sia la causa che faccia altrettanto l'esercito? ed allora è un re valente quando non solamente assista bene alla propria vita, ma ancora sia l'autore della felicità di quelli sopra i quali e' tiene il regno? Imperocchè egli è eletto re non per curar bene sè stesso, ma

perchè quelli che l'hanno eletto per opera di lui stiano bene; e militano tutti per avere quanto più si può felice la vita; ed eleggono i generali acciocchè sieno loro di scorta al conseguimento di questo fine.

Bisogna dunque che il generale questo stesso procuri per quelli che l'hanno eletto capitano. Imperocchè non è facile trovar più bella lode di questa nè più brutto biasimo del contrario. E così Socrate, considerando qual sia la virtù d'un buon generale, tolte via tutte le altre virtù, questa sola riteneva, di render felici coloro sopra i quali tiene il comando.

CAPO III.

Degli uffizj di prefetto della cavalleria.

So ancora che una volta ad uno ch'era stato eletto a comandar la cavalleria così parlò: Puo' tu, o giovane, dirci perchè tu abbi desiderato di comandare alla cavalleria? Non certamente per cavalcare il primo avanti tutti i soldati a cavallo. Perchè gli arcieri a cavallo son fatti degni di quest'onore e precedono ancora a' prefetti della cavalleria. — Tu di' il vero, soggiunse quegli.

Socrate. E nè meno per farti conoscere? perchè i furiosi ancora a tutti son noti.

Prefetto. Dici vero ancor questo. —

Dunque perchè forse credi di dare alla città una cavalleria ridotta in stato migliore? e se mai accada il bisogno di far uso della cavalleria, recare alla repubblica qualche bene?

Prefetto. Sì, certo. —

Sarebbe certamente onorata cosa, disse Socrate, tu potessi far questo. Ma il comando, al quale se' stato eletto è sopra i cavalli e sopra quelli che vi salgono sopra.

Prefetto. Così è.

Socrate. Orsù dicci prima questo, come pensi tu di rendere i cavalli migliori? — E quegli, Non credo, disse, questo essere ufficio mio, ma penso che ciascheduno debba privatamente aver cura del suo cavallo.

Ma se altri ti presenti, disse Socrate, cavalli o di piedi così cattivi o di sì cattive gambe o così deboli; altri poi ne conduca de' sì magri che non possono seguitare; altri portino cavalli disubbidienti che non vogliano stare nel luogo dove tu li disponi; o così calcitrosi che non sia possibile mettergli in ordinanza; a che ti servirà la cavalleria? o come guidando cavalleria si fatta, potrai recare qualch' utile alla repubblica? — E quegli, Tu di' bene, rispose, ed io procurerò, per quanto possibile mi sarà, di aver cura de' cavalli.

Che? soggiungeva Socrate, non ti prenderai cura di render migliori i cavalieri?

Prefetto. Io sì.

Socrate. Adunque tu farai primieramente che siano più lesti a salire a cavallo.

Prefetto. Questo è necessario, rispose quegli; perchè se alcun di loro cada da cavallo, molto più per una tal lestezza potrà salvarsi. — E che? se occorrerà di fare una prova di combattimento, farai tu condurre gl'inimici al campo dove siete soliti fare gli esercizj a cavallo, o pure procurerai che questi esercizj si facciano in que' luoghi dove sogliono praticare i nemici?

Prefetto. Questo è meglio. —

Che? avrai tu cura che più che si può siano buttati giù da cavallo?

Prefetto. Ancor questo sarà meglio.

Socrate. Ed anche ti se' tu avvisato d'istigare gli animi de' cavalieri ed eccitargli a sdegno contro i nemici, chè sono quelle cose che gli rendono più forti?

Prefetto. Se non me ne sono avvisato finora, procurerò adesso di farlo.

Socrate. Ha' tu pensato al modo che i soldati a cavallo ti ubbidiscono? perchè senza questo sono inutili affatto e i cavalli e i cavalieri, per buoni che siano e forti.

Prefetto. Tu di' il vero. Ma in che maniera principalmente, o Socrate, si potranno indurre a questa ubbidienza?

Socrate. Tu sa' pur questo, che gli uomini in ogni cosa a quelli principalmente vogliono ubbidire che essi stimano i migliori di tutti. Onde nelle malattie

ello massimamente ubbidiscono che essi credono
e dell'arte della medicina il più perito, e i na-
ti nella nave a chi sa più di tutti condurla, e
l'agricoltura a chi è della coltivazione più pratico.
Prefetto. Onninamente.

Socrate. Adunque va bene che ancora nella caval-
la chi si vedrà più di tanti saper quell'arte, a
principalmente vorranno gli altri ubbidire.

Prefetto. Quando dunque, o Socrate, io sarò mani-
amente il migliore, questo mi sarà bastante per-
chè gli altri m'ubbidiscano.

Socrate. E se inoltre insegnerai loro che sarà per
essi miglior cosa e più salutare che ubbidiscano a te.

Prefetto. Ma come farò a insegnar loro questo?

Socrate. Certo assai più facilmente che se ti biso-
gnasse mostrar loro che i mali sono de' beni e mi-
gliori e più utili.

Prefetto. Tu vuo' dire che il prefetto della cavalle-
ria deve, oltre tutte l'altre cose, avere l'abilità della
favella?

Socrate. E che? ti credevi che si debba coman-
dare alla cavalleria col silenzio? O pure non ha' mai
pensato che tutte le cose che per legge abbiamo im-
parato essere ottime e per le quali sappiamo vivere,
tutte le abbiamo imparate per mezzo della favella?
e se alcuno impara qualch'altra disciplina, per mezzo
della favella l'impara? e che i valenti maestri più
d'ogni altra cosa si vagliono del parlare? e che quelli
che sanno eccellentemente le cose più degne a sa-
persi, eccellentemente ragionano? E non ha' mai pen-

sato a questo, che, quando esce da questa città un coro come quello che si manda solennemente in Delo, da niun'altra parte n' esce un coro eguale a quello, nè in alcun'altra città si raccoglie sì bella gente come nella città nostra?

Prefetto. Tu di 'l vero.

Socrate. Ora nè per la grazia della voce differiscono gli Ateniesi tanto dagli altri, nè per la grandezza e robustezza de' corpi, quanto pel desiderio d'onore, che è alle cose preclare ed onorate di grandissimo stimolo.

Prefetto. Ancor questo è vero.

Adunque, soggiunse Socrate, ancora della cavalleria che qui abbiamo se alcuno si prendesse cura, stimi tu che ancora in questo gli Ateniesi sarebbero superiori agli altri e nell'apparato dell'armi e de' cavalli e nel buon ordine e nella prontezza di esporre contro i nemici a' pericoli, se stimassero che, facendo questo, fossero per conseguirne gloria ed onore?

Prefetto. È verisimile.

Non indugiar dunque, disse Socrate, ma sforzati di darne impulso ad uomini, da' quali utilità e tu stesso e gli altri cittadini per tuo mezzo riporterete.

Prefetto. Io mi ci sforzerò certamente.

CAPO IV.

Che un buon corago e un buon economo può essere ancora un buon capitano generale.

Veduto una volta Nicomachide che ne veniva dai comizj, l'interrogò: Chi sono stati eletti pretori? — E quegli: No, o Socrate, tali sono gli Ateniesi, non hanno eletto me che, come apparisce dal ruolo, mi sono logorato nella milizia e nel posto di capitano d'una compagnia e in quello di capitano d'una coorte, e che ho da' nemici ricevuto tante ferite (e qui nudatosi ne mostrava le cicatrici), ed hanno eletto Antistene, il quale nè ha militato in grado di fante, nè tra soldati a cavallo ha fatto cosa alcuna degna di riguardo, e che non sa altro che radunar denari. —

Adunque, disse Socrate, questa è cosa buona, perchè sarà abile a somministrare a' soldati quel che loro bisogna. — Ancora i mercanti, disse Nicomachide, sono abili a mettere insieme denari, ma non per questo potrebbero condurre un esercito. —

E Socrate, Ma Antistene ancora, disse, è bramoso di vincere, il che è necessario a un capitano generale. Non vedi tu che quante volte è stato condottiero d'un coro, ha riportato in tutti i cori la vittoria? — Ma

soggiunse Nicomachide, non sono niente simili a loro il presedere a un coro e il comandare a un esercito. —

Ma, disse Socrate, nè pure del canto, nè della disciplina del coro era perito Antistene, e nulladimeno aveva l'abilità di trovare quelli che in tali cose erano ottimi. — Dunque, disse, Nicomachide, anche nell'esercito troverà altri che per lui lo metteranno in ordinanza, altri che combatteranno. —

Adunque, disse Socrate, se nelle cose militari, come in quelle che al coro appartengono, troverà e presceghierà i migliori, è assai probabile che ancora in questo riporterà la vittoria. Ed è credibile ch'è vorrà più tosto spendere per essere insieme con tutta la città vincitore in guerra che insieme con la sua tribù esser vincitore nel coro. —

Vuo' tu dire, o Socrate, disse Nicomachide, essere d'uno stesso uomo condur bene un coro ed un esercito?

Socrate. Io dico: a qualunque cosa una persona presieda, se conoscerà quel che bisogna e saprà provvederlo, sarà un buon presidente, o presieda a un coro o a una casa o alla città o all'esercito. —

Veramente, disse Nicomachide, non mi sare' mai creduto di sentir da te, o Socrate, che i buoni economisti possano essere buoni capitani generali. — Su dunque, riprese Socrate, esaminiamo dell'uno e dell'altro gli ufficj, per vedere se sono gli stessi, o se in alcuna cosa tra loro differiscano.

Nicomachide. Onninamente.

Socrate. È egli dunque officio di ambedue il rendersi ubbidienti ed ossequiosi i loro soggetti?

Nicomachide. Certamente.

Socrate. E il rendergli ognuno di loro capace di presedere agli altri?

Nicomachide. Questo ancora.

Socrate. Quello ancora stimo all'uno e all'altro convenire, di castigare i codardi, e i valorosi onorare.

Nicomachide. Onninamente.

Socrate. Il farsi poi i suoi subordinati a sè benevoli come non è bene per l'uno e per l'altro?

Nicomachide. Questo ancora.

Socrate. Il prendersi poi de' soci e de' coadiutori ti par egli che ad entrambi sia utile, o no?

Nicomachide. Utilissimo.

Socrate. Non conviene egli all'uno e all'altro l'esser capaci di custodire le cose sue?

Nicomachide. Moltissimo.

Socrate. Adunque conviene che ambedue siano premurosi e amanti della fatica nelle loro faccende.

Nicomachide. Dunque tutte queste cose sono uffici d'uno parimente che dell'altro. Ma il combattere non è ufficio parimente d'ambidue.

Socrate. E non hanno ambedue i nemici loro?

Nicomachide. Certamente.

Socrate. Dunque ad ambedue loro mette conto il vincergli?

Nicomachide. Onninamente.

Ma, lasciando questo discorso, dimmi, se bisogna combattere, a che serve la perizia economica?

Socrate. Qui certamente serve moltissimo. Perchè il buon economo, sapendo che niente è così utile e vantaggioso quanto combattendo vincere gl'inimici, e che niente è così utile e dannoso com'è l'esser vinto, cercherà con prontezza e preparerà quelle cose che conferiscono alla vittoria, e diligentemente considererà e schiverà quelle che alla perdita della battaglia conducono, e se veda che il preparativo sia proprio per vincere, con tutte le sue forze combatterà, se poi si trovi di tutte queste cose sprovveduto, si guarderà d'attaccar la battaglia.

Non disprezzare, o Nicomachide, gli uomini economi, perchè l'amministrazione delle cose private solamente da quella delle cose pubbliche differisce nel numero, del resto sono simili. Quello poi è principalissimo, che non possono nè le cose pubbliche nè le private trattarsi senza uomini; nè con altri uomini le private si maneggiano, con altri le pubbliche. Imperocchè quelli che hanno la cura delle cose pubbliche non si servono di altri uomini diversi da quelli che sono dagli amministratori delle cose pubbliche adoperati; de' quali chi ne sa far uso, e le cose private e le pubbliche felicemente governa, chi poi non sa farne uso, fa degli errori e nell'une e nell'altre.

CAPO V.

*Del modo di ridurre gli Ateniesi
alla primiera fortezza.*

Parlando una volta con Pericle, figliuolo di quel celebre Pericle; veramente, disse, o Pericle, tengo speranza che, essendo tu capitano generale, sarà nelle cose militari la città di miglior condizione e di maggior gloria e vittoriosa de' suoi nemici. — E Pericle: I' vorrei quel che tu di', o Socrate, ma come questo possa succedere nol posso conoscere. — Vuoi tu dunque, disse Socrate, che, di queste cose discorrendo, consideriamo come questo sia possibile?

Pericle. Io lo voglio.

Adunque, sa' tu, disse Socrate, che gli Ateniesi non sono niente minori in numero de' Tebani? — Lo so, disse Pericle.

Socrate. Donde stimi tu che si possano egregj e belli corpi eleggere in maggior numero? da' Beozj, o dagli Ateniesi?

Pericle. Parmi che nè meno in questo siano gli Ateniesi inferiori.

Socrate. E chi stimi tu di queste nazioni siano tra loro più amorevoli?

Pericle. Certamente gli Ateniesi. Imperocchè molti de' Beozj, trattati con superchieria de' Tebani, sono

verso loro di mal animo. Una cosa simile poi io non vedo in Atene. Anzi sono più d'ogn'altro desiderosi d'onore ed amorevolissimi; qualità che danno un eccitamento non picciolo a combattere per la gloria e per la patria. Nè in questi sono riprensibili gli Ateniesi. Certo che non vi sono in alcun popolo nè più fatti de' progenitori nè più pregj che nel popolo d'Atene. Dal che molti preso spirito, si eccitano a praticar la virtù e ad acquistar la forza.

Pericle. Tu di' tutto questo, o Socrate, con verità. Ma tu vedi che, da poi che accadde in Lebadia la disgrazia di que' mille soldati sotto il comando di Tolmida, e l'altra sotto il comando d'Ippocrate presso Delio, da queste due calamità restò degli Ateniesi così umiliata presso i Beozj la gloria, e si levarono tant'alto gli animi de' Tebani verso gli Ateniesi che dove prima i Beozj non avevano il coraggio di nè pure nel proprio territorio mettersi incontro gli Ateniesi in ordine di battaglia senza i Lacedemonj e i Peloponnesj, adesso que' medesimi minacciano invadere da per sè soli la terra attica, e gli Ateniesi, che prima, quando i Beozj erano soli, devastavano la Beozia, adesso stanno in timore che i Beozj non saccheggino l'Attica. —

E Socrate: Io conosco che così son queste cose, parmi però che la città sia d'animo più amorevole verso l'uomo egregio che ha presentemente il militare comando. Perchè la fidanza introduce e la trascuratezza e l'ignavia e la disubbidienza; il timore al contrario fa gli uomini più attenti e più ubbidienti e meglio disciplinati.

E di questo prender ne puoi da' marinari argomento. Perchè, quando non hanno timore di niente, stanno pieni di disordine; ma quando temono la tempesta o i nemici, non solamente tutto quel che vien loro comandato eseguisciono, ma stanno in silenzio aspettando quel che sarà loro ordinato, come fossero attori d'un coro.

Ora, disse Pericle, se adesso costoro siano dispostissimi a ubbidire, sarebbe tempo di ragionare in che maniera potremmo noi esortargli, sicchè vengano irritati di nuovo dall'antica virtù di gloria e felicità. —

Adunque, disse Socrate, se vogliamo che questi rivendichino le cose che hanno gli altri occupato, col mostrar loro che quelle son patrie e loro appartengono, in questo modo noi gli ecciteremmo a ripigliarsene. E perchè vogliamo che essi procurino di primeggiare nel valore, questa stessa maggioranza in valore si dee dimostrare appartener loro da tempo antico, e che se di questo si prenderanno la cura, potranno essere potentissimi sopra tutti.

Pericle. Come adunque potremo noi loro insegnar questo?

Socrate. Io credo in questa maniera: cioè se loro ricorderemo gli antichissimi loro maggiori, de' quali abbiamo inteso parlare, e che essi hanno sentito dire che quelli furono valentuomini in sommo grado.

Pericle. Di' tu forse del giudizio che per la virtù Cecrope fece degl'iddii?

Socrate. Di questo dico e dell'educazione e nascita di Erecteo e della guerra che fu fatta in tempo di

lui contro gli abitatori di tutto il prossimo continente, e dell'altra guerra in tempo degli Eraclidi contro gli abitatori del Peloponneso, e tutte l'altre guerre in tempo di Teseo guerreggiate, nelle quali è manifesto che quelli furono di tutti gli uomini del loro tempo i più valorosi.

Se poi tu vogli le cose che dopo fecero i loro nipoti, i quali furono non molto prima di noi, parte da sè soli combatterono con quelli che l'Asia e l'Europa fino alla Macedonia signoreggiavano e della potenza e ricchezze de' loro progenitori la più gran parte possedevano e avevano fatte cose grandissime; parte si erano valorosissimamente portati contro i Peloponnesj e per terra e per mare, i quali si dice che fossero i più bravi uomini de' loro tempi.

Pericle. Così dice.

Socrate. Pertanto, essendosi fatte in Grecia molte mutazioni d'abitazione, quelli rimasero nella loro terra. Molti poi litigando de' loro dritti, ne commettevano a quelli la decisione. Molti ancora ricevendo ingiuria da' più forti, a quelli ricorrevano. —

E *Pericle.* Mi maraviglio, disse, come mai abbia in peggio la città declinato. — Io stimo, soggiunse *Socrate*, che siccome alcuni altri per la loro superiorità e potenza divenuti neghittosi, sono rimasti inferiori a' loro nemici; così gli Ateniesi, che erano molto superiori agli altri, per questo sono peggiorati.

Pericle. Ora dunque che far dovrebbero per recuperare l'antica virtù? — E *Socrate*: Questo non credo che a veruno sia occulto. Perchè se, conosciuti gli

andamenti de' loro maggiori, non gli avessero con minore studio praticati che quelli, non sarebbero peggiori di quelli: se no, imitando almeno quelli che tengono i primi posti e praticando gli stessi istituti che queglii, e nello stesso modo mettendogli in uso, non sarebbero peggiori di loro; e se con maggior premura li mettersero in pratica diverrebbero di queglii ancora migliori.

Pericle. Tu vieni a dire che dalla nostra città sta lontana la virtù. Perchè quando gli Ateniesi così come i Lacedemoni o avranno in riverenza i più avanzati in età, quando ora, cominciando da' padri, i più vecchi disprezzano; o parimente il corpo eserciteranno, quando non solamente essi la buona costituzione del corpo trascurano, ma si beffano ancora di queglii che se ne prendon premura?

Quando saranno ubbidienti a' magistrati costoro che ancor si compiacciono di dispregiare i magistrati? o quando parimente staranno tra loro in concordia quando, in vece di procurare unitamente l'un all'altro ciò ch'è utile, scambievolmente l'uno all'altro si recano ingiurie e l'uno all'altro più che agli altri uomini sì portano invidia? e più di tutti poi e ne' privati congressi e ne' pubblici tra loro discordano e si intentano liti a vicenda ed eleggono più tosto così uno dall'altro guadagnare che scambievolmente l'uno l'altro giovarsi? che trattando i comuni affari, come se fossero affari altrui, e sopra quelli contendono, e della forza che si vuole in tali contese sommamente si compiacciono.

Dalle quali cose s'ingenera nella città una grande inesperienza ed ignavia, ed una grande inimicizia ed odio scambievolmente ne' cittadini s'inserisce. Per le quali cose sempre io temo fortemente che accada alla città qualche male maggior di quel che sia possibile a sopportarsi. —

No, disse Socrate, non voler così credere, che gli Ateniesi siano infermi di una irremediabile malvagità. Non vedi tu come nelle cose marinarie son ben composti? e come ne' giuochi ginnastici con buon ordine ubbidiscono a quelli che vi presiedono, e, in niuna cosa mancando, servono del loro ministero i maestri?

Pericle. È certamente questo maraviglioso, che si fatta gente a' prefetti ubbidisca, e che i fanti e la cavalleria, i quali pare che siano stati prescelti tra gli altri per la loro virtù, più di tutti siano disubbidienti. —

E Socrate disse: Il senato dell'Areopago, o Pericle, non è egli costituito d'uomini provati?

Pericle. Assaissimo.

Socrate. Conosci tu persone che più onestamente, più legittimamente, o con maggior gravità, o con più giustizia giudichino le liti e facciano tutto il resto?

Pericle. Io non fo querela di questi.

Socrate. Non bisogna dunque perdersi d'animo, quasi gli Ateniesi non possano esser gente ben composta. Ma nelle cose militari, dove sommamente è necessario usare la temperanza, tenere il buon ordine e pra-

ficar l'ubbidienza, niente pensano a questo. Forse, disse Socrate, forse i loro comandanti sono in queste cose pochissimo periti. Non vedi tu che de' citaristi e degli attori ne' cori e de' saltatori e de' lottatori e de' pancraziasti niuno cerca di comandare, s'è sia perito? ma tutti quelli che hanno sopra costoro il comando possono dimostrare donde hanno appreso le cose alle quali presiedono. Ma de' capitani generali moltissimi temerariamente prendono questo ufficio. Te però non penso essere di questa maniera; anzi stimo che tu non meno possa dire quando cominciasti a imparare a comandare che quando cominciasti a imparare la lotta. Ed io credo che tu conservi molti precetti per un capitano generale, ricevuti da tuo padre, e molti da ogni parte ne abbi raccolti donde tu potevi qualche cosa imparare utile all'arte di condurre un esercito.

Inoltre ti reputo molto pensieroso di non essere, senza avvedertene, ignorante di alcuna cosa che conferisca all'arte di primo capitano; e che se ti avvisi essere di una cosa tale ignorante, tu cerchi quelli che ne sono periti nè perdoni a regali nè a grazie per imparare da loro quel che non sai e per avergli per tuoi valenti coadiutori. —

E Pericle. Io so bene, disse, o Socrate, che tu mi di' tutte queste cose non già stimando che io vi ponga la mia applicazione, ma bensì procurando di avvertirmi di tutte queste dover colui aver cura che sia per condurre un esercito. —

Di vero, io tel confesso, disse Socrate. Ha' tu poi,

soggiunse, osservato, o Pericle, che avanti il nostro paese sono posti gran monti che arrivano fino alla Beozia, pe' quali sonovi de' passi nel nostro territorio angusti ed erti, e che quella campagna che vi è di mezzo è cinta da monti inaccessi?

Pericle. Sì onninamente.

Socrate. Che? Ha' tu inteso che i popoli della Misia e della Pisidia, che nel dominio del re di Persia tengono luoghi inaccessibili e che leggermente armati possono, facendo delle scorrerie, danneggiare il paese del re, ed essi intanto viver liberi?

Pericle. Ho inteso ancor questo.

Socrate. E non crederesti che gli Ateniesi sino all'età agile, armati alla leggera, tenendo questi monti che sono opposti al paese, possano danneggiare gl'inimici ed opporre pe' suoi cittadini un gran riparo al loro paese?

Pericle. Tutte queste cose ancora giudico essere utili. —

Se dunque, disse Socrate, ti piacciono, o valoroso, intraprendile. Perchè tutto quel che farai, ed a te onore ed alla città recherà vantaggio: e se nol potrai ridurre ad effetto, non per questo alla città apporrai alcun detrimento nè a te stesso vergogna recherai.

CAPO VI.

Dissuade Glaucone dal trattare la repubblica.

Eravi Glaucone figliuolo d'Aristone, quando, non avendo ancora venti anni, aveva intrapreso di farsi oratore, desiderando di presedere alla città; ed avendo molti altri congiunti ed amici, niuno poteva farlo desistere, quantunque fosse tirato giù dal tribunale e fosse ridicolo: ma Socrate, che gli voleva bene per riguardo di Carmide figliuolo di Glaucone e per rispetto di Platone, egli solo lo fece desistere.

Perchè in lui imbattutosi, a principio, acciocchè quegli volesse ascoltarlo, lo fermò con queste parole: O Glaucone, disse, tu pensi di presedere a noi?

Glaucone. Io sì, o Socrate.

Socrate. Questo è bello, se alcun'altra cosa bella vi è nella vita umana. Perchè è manifesto che se otterrai questo, potrai conseguire qualunque cosa desideri, sarai in grado di giovare agli amici, innalzerai la casa paterna, ingrandirai la patria, sarai rinomato prima nella repubblica e poi in tutta la Grecia e forse, come Temistocle, ancora tra' barbari; e dovunque ti troverai, per tutto sarai illustre. —

Intendendo Glaucone questo parlare, se ne magnificava e si fermò volentieri. Dopo questo, O dunque,

disse Socrate, egli è chiaro che se vuoi, o Glaucone, essere onorato, bisogna che alla repubblica tu apporti qualche utile. — Onninamente, disse Glaucone.

Socrate. Per gl'iddii dunque non ti nascondere, ma dicci da che principierai tu a far bene alla città?

E poichè Glaucone taceva, quasi considerando allora di dove principierebbe. Non è egli vero, disse Socrate, che siccome, volendo tu ingrandire la casa d'un amico, procureresti di renderlo più ricco, così ti sforzeresti di far più ricca la città? — Onninamente, disse Glaucone.

Socrate. Non sarebbe ella più ricca se più entrate se le accrescessero?

Glauc. Così pare.

Socrate. Dimmi dunque di dove provengano le rendite alla città e quante sono. Perchè chiara cosa è che tu hai considerato questo punto, per supplirle quando sieno tenui; e se vadano mancando, per aggiunger loro l'acquisto di nuove rendite. — In verità, disse Glaucone, io su questo non ho fatto veruna considerazione.

Socrate. Ma se hai trascurato questo, dimmi almeno le spese della città. Perchè certa cosa è che tu pensi a risecar le superflue.

Glauc. Ma io mai nè pure a questo ho posto il pensiero.

Socrate. Adunque differiamo ad altro tempo l'arricchir la repubblica. Perchè com'è possibile che possa aver cura di queste cose chi non è nè delle spese nè dell'entrate informato?

Glauc. Ma è possibile, o Socrate, arricchir la repubblica con quel de' nemici.

Socrate. Sì, certo, e assaissimo, se uno sia di loro più forte: ma se sia inferiore di forze, ci rimetterà ancora del proprio. — Tu di 'l vero, disse Glaucone.

Socrate. È necessario dunque, chi è per deliberare contro quali inimici bisogni muover la guerra, che conosca le forze della città, e quelle degli avversarj; acciocchè se si trova più forte, consigli a intraprender la guerra; se poi sia meno forte degli avversarj, persuada a procedere con cautela.

Primieramente dunque dimmi le forze pedestri e le navali della repubblica e poi quelle degli avversarj.

Glauc. Io non saprei dirtelo così a mente.

Socrate. Ma se l'hai scritto, mettilo fuori, perchè l'intenderei volentieri.

Glauc. Ma non ho scritto mai neppur questo.

Socrate. Tratteremo dunque a principio la deliberazione della guerra, perchè forse per la grandezza di questo affare, avendo tu principiato di fresco questa prefettura, non ne hai fatto peranche un esame. Ma delle guardie di questo paese so che te ne se' preso pensiero e sai quante sono opportune, quante no, e quanti soldati di presidio bastino, quanti non bastino, e che vai deliberando di accrescere le guardie opportune e toglier vie le superflue. —

In verità, disse Glaucone, io le toglierei tutte, per la ragione che in tal maniera il nostro paese custodiscono che più tosto le cose della campagna saccheggiano. —

Socrate. Ma se si tolgano i presidj, non credi che vi sarà a chiunque vuole la libertà di rapire? Ma se' tu andato tu stesso ed hai fatto questa ricerca? o come ha' tu saputo che fanno malamente la guardia?

Glaucone. Me lo figuro.

Socrate. Adunque ancora di queste cose delibereremo quando non più ce le figureremo, ma ne avremo certezza.

Glaucone. Sarà meglio così.

Socrate. E alle miniere d'argento io so che non vi se' andato, per poterci dire onde avviene che presentemente ne proviene meno di prima.

Glaucone. Veramente i' non vi sono andato.

Socrate. Si dice in vero che il luogo è di mal'aria; onde, quando occorrerà deliberare su questo, ti sarà questa stessa scusa bastevole.

Ma io so che non hai trascurato, anzi hai considerato questo articolo, cioè per quanto tempo il grano che nasce nella nostra campagna è bastante ad alimentare la città nostra e quanto ne bisogna per tutto l'anno, acciocchè tu non sii una volta all'oscuro che la città n'è manchevole, ma, essendone informato, tu possa, provvedendo il necessario, soccorrere la città e salvarla.

— Tu mi di' una cosa grandissima, disse Glaucone, se bisognerà ancora di tali cose aver cura. —

Ma, disse Socrate, non può uno amministrar bene nè meno la casa propria, se non saprà tutte le cose delle quali ella manca, e di tutte prendendosi cura

non le supplisca. Ma poichè la città è di più di diecimila case composta, ed è difficile l'aver cura insieme di tante, come non hai tentato d'accrescere prima la sola casa di tuo zio? perchè ella è in bisogno. Se poi questa potrai accrescere, intraprenderai questo in più altre. Ma se non puoi recare a una sola giovamento, come potrai giovare a molte? Come se alcuno non potesse portare un talento, non è egli chiaro che nè pur deve provare a portarne molti? — Ma io, disse Glaucone, potrei giovare alla casa di mio zio s'egli volesse credermi. —

Così dunque, disse Socrate, non potendo tu persuadere il tuo zio, stimi di poter fare che tutti gli Ateniesi insieme col tuo zio ti ubbidiscano?

Guardati, o Glaucone, che, desiderando d'esser glorioso, tu non vada in contrario. E non vedi che pericolo sia quando si fanno e si dicono cose che non si sanno? Pensa ancora degli altri, quanti tu conosci di questa fatta i quali si vedono dire e fare quel che non sanno, se ti pare che per tali cose conseguiscano più tosto lode che biasimo, e se sono avuti più tosto in ammirazione che in dispregio.

Pensa poi a quelli che sanno quel che dicono e quel che fanno, e troverai, come io stimo, in tutte le azioni quelli che sono rinomati e ammirati essere del numero di coloro che sono peritissimi: quelli poi che sono di tristo nome e sprezzati essere del numero di quelli che sono imperitissimi. Se dunque desideri d'esser rinomato e ammirato nella repubblica, fa' principalmente d'essere informato delle

cose che tu vuo' fare. Perchè, se in questo esser
 agli altri superiore prenderai a trattar gl' interessi
 della repubblica, io non mi maraviglierò, se le cose
 che tu desideri facilissimamente conseguirai.

CAPO VII.

*Esorta Carmide a intraprendere il governo
 della repubblica.*

Vedendo che Carmide figliuolo di Glaucone era
 un uomo pregevole e di molto maggior valore che
 quelli non erano che trattavano allor la repubblica,
 ma che era renitente ad esporsi al popolo e intra-
 prender la cura de' pubblici affari, dimmi, gli disse,
 o Carmide, se alcuno fosse abile a vincere de' giuo-
 chi de' quali è il premio una corona, e perciò e' po-
 tesse riportare onore per sè e far che la patria fosse
 nella Grecia più illustre, e non volesse mettersi a
 questi giuochi, costui che uomo diresti tu che fosse?

Carmide. Certamente lo direi un delicato e pol-
 trone.

Socrate. E se alcuno col prendersi la cura de' pub-
 blici affari fosse capace d'ingrandir la repubblica e
 ricusasse di farlo, non sarebbe egli giustamente ri-
 putato un poltrone?

Carmide. Forse sì; ma perchè mi fa' tu questa in-
 terrogazione?

Socrate. Perchè io credo che, tu essendone capace, ti riacresca prenderti questa cura, e particolarmente di quelle cose delle quali è forza che tu come cittadino ne sii partecipe.

Carmide. In che cosa ti se' tu di questa abilità mia avveduto, onde di me formi questo giudizio? — Ne' congressi, rispose Socrate, nei quali se' solito trovarti con quegli che trattano i pubblici affari. Imperocchè, quando ti partecipano qualche cosa, vedo che tu li consigli bene, e quando commettono qualche sbaglio, tu rettamente gli riprendi.

Carmide. Non è il medesimo, o Socrate, il ragionare in privato e il dibattersi col popolo.

Socrate. Ma pure chi sa contare non meno davanti al popolo che solo fa un conto. E quegli che privatamente suonano egregiamente la cetra, que' medesimi appresso la moltitudine riportano la lode della eccellenza.

Carmide. Ma non vedi che il pudore e il timore sono due cose innate negli uomini? e che più ti soppravvengono davanti la moltitudine che ne' privati congressi?

Socrate. E io mi sono mosso per mostrarti che nè per verecondia d'uomini prudentissimi nè per timore di persone potentissime tu ti vergogni di parlare in mezzo a uomini sciocchissimi e debolissimi.

Perchè ti vergogni tu forse de' lavoratori o de' calcolai o de' fabbri o degli agricoltori o de' mercanti di quelli che trafficano in piazza e che pensano come vendere a maggior prezzo quel che a minor

prezzo han comprato? Perchè di tutti questi la pubblica adunanza è composta.

In che pensi tu che differisca quel che tu fai dal timore che avesse d'uomini idioti uno che fosse superiore agli uomini esercitati? Imperocchè tra principali della repubblica, tra quali vi sono alcuni che ti disprezzano, ragionando tu con grandissima facilità e di gran lunga superando quelli che pongono il loro studio nel parlare a' cittadini., stai renitente, pel timore d'essere deriso, a parlare ad uomini che non hanno mai a' pubblici affari pensato e che non li hanno in dispregio.

Carmide. E che? non ti pare che spesse volte la pubblica adunanza derida quelli che parlano retamente?

Socrate. Vi sono anche altri derisori: e perciò io resto maravigliato che, quando coloro fanno questo, tu facilmente te li metti sotto e con questi credi di non poter trattare in alcuna maniera.

Deh! mio caro, conosci te stesso nè voler commettere quell'errore che molti commettono. Perchè molti, datisi a considerare i fatti altrui, non si rivolgono a esaminar sè medesimi. Non voler trascurar questo, ma più tosto sfórzati di considerare te medesimo e non trascurare gl'interessi della repubblica, se alcuna cosa può essere in migliore stato per opera tua: perchè, procedendo bene le cose pubbliche, non solamente gli altri cittadini, ma ancora gli amici tuoi e tu stesso ne riporterai vantaggi non piccioli.

CAPO VIII.

*Disputa con Aristippo del buono
e del bello.*

Studiandosi Aristippo di convincer Socrate, come da lui era egli stato convinto, e volendo Socrate giovare a'suoi famigliari, e' rispondeva non come rispondono quelli che stanno in guardia che il loro discorso in qualche parte non sia loro rivoltato contro, ma rispondeva in modo che chi seco disputava, persuaso, il suo dovere adempiesse. Imperocchè Aristippo gli domandava se avesse cognizione di qualche cosa buona, acciocchè Socrate, se volesse nominargliene qualcuna, come il cibo, la bevanda, le ricchezze, la sanità, la robustezza, l'ardimento, esso Aristippo potesse mostrargli qualche volta queste essere cose cattive. Ma Socrate, sapendo che, se alcuna cosa ci turba, noi desideriamo che ce ne liberi, rispondeva quel che era ottimo a farsi.

Forse tu mi dimandi, gli disse, se io conosca qualche bene della febbre? — No, certo, rispose Aristippo.

Socrate. Forse della lippitudine?

Aristippo. Nè men questo.

Socrate. Ma della fame?

Aristippo. Nè men della fame.

Socrate. Ma se tu mi domandi se io ho cognizioni di qualche bene che non è bene di veruno, certo nè lo conosco e non ne ho bisogno. —

Interrogandolo un'altra volta Aristippo, se conosceva alcuna cosa bella. — Anzi molte, rispose Socrate.

Aristippo. Forse tutte le cose sono tra loro simili.

Socrate. Alcune, rispose Socrate, sono certamente dissimilissime.

Aristippo. Come dunque una cosa bella, dissimigliante da una cosa bella, può esser bella?

Socrate. Perchè da un uomo bello pel corso è dissimile un uomo bello per la lotta. Vi è anche lo scudo bello per essere opposto avanti al nemico e dissimilissimo da un dardo bello per l'effetto di essere vibrato contro al nemico con violenza e celerità.

Aristippo. Tu non rispondi diversamente da quello che hai risposto quando ti ho interrogato se tu conoscevi alcuna cosa buona.

Socrate. Ma che ti credi, che il bello sia una cosa differente dal buono? E che? non sai che tutte le cose sono buone e belle per una stessa causa, e a un punto medesimo si riferiscono? Perchè primieramente la virtù non è una cosa buona riguardo ad altre, e rispetto ad altre una cosa bella. Inoltre gli uomini si dicono belli e buoni secondo il medesimo concetto e riguardo alle medesime cose. E i corpi umani compariscono belli e buoni riguardo alle medesime cose. E tutte le altre cose delle quali si valgono gli uomini sono stimate belle e buone in re-

lazione delle medesime cose, cioè relativamente al comodo ed uso che se ne può fare.

Aristippo. Forse anche il cofano col quale si portano via l'immondezze è bello. — Sì, disse Socrate, e uno scudo d'argento sarà brutto, se riguardo agli usi loro; quello sarà ben fatto, e questo fatto male.

Aristippo. Tu di' che le medesime cose sono belle e brutte.

Socrate. Dico ancora che le medesime cose sono buone e cattive. Perchè spesse volte quel ch'è buono per la fame è male per la febbre; quel che è buono per la febbre è male per la fame. Spesso quel che è bello riguardo al corso, è brutto riguardo alla lotta; e quel che è bello relativamente alla lotta è brutto in relazione al corso. Perchè tutte le cose sono buone e belle riguardo a quelle cose per le quali sono ben fatte, e cattive e brutte riguardo a quelle per le quali si trovano mal fatte.

E quando diceva che la medesima casa era bella insieme e comoda, mi pareva che insegnasse come bisognava edificarla. E faceva questa considerazione: non è egli vero che uno che debba avere una casa come si deve, bisogna che procuri che sia ad abitarci piacevolissima insieme ed utilissima?

E convenutosi questo punto, Dunque, diceva, d'estate è piacevole averla fresca; piacevole averla calda d'inverno. E consentendo anche in questo punto, Dunque, diceva, nelle case che guardano il mezzogiorno, il sole nell'inverno risplende dentro le camere; e nell'estate camminando sopra di noi e sopra i

tetti, ci da l'ombra. Adunque, se va bene che questo sia così, bisogna edificare più alte quelle parti che guardano il mezzogiorno, acciocchè il sole d'inverno non rimanga escluso; ed edificare più basse quelle che guardan la tramontana, acciocchè non vi possano incorrere i venti freddi.

E per dir tutto in compendio, dove uno ha da ritirarsi con piacere ad ogni stagione e con sicurezza riporre le cose sue, quella è certamente una piacevolissima e bellissima abitazione. Le pitture poi e le varietà tolgono più piaceri di quel che ne diano. Per li templi e poi per gli altari diceva convenientissimo esser quel luogo che fosse luminosissimo e il meno battuto della gente. Perchè piace nel fare orazione il vedere, piace ancora l'entrare nel tempio coll'anima pura.

CAPO IX.

Risponde a vari quesiti.

Domandato nuovamente se la fortezza possa acquistarsi colla dottrina, o se sia data dalla natura, Io stimo, disse, che come per natura un corpo è più robusto d'un altro corpo, così un' anima d' un' altra anima sia più forte rispetto alle cose difficili. Perchè io vedo che quelli che sono allevati colle medesime

leggi e costumanze differiscono assai tra loro nel coraggio.

Stimo bensì che ogni naturale coll'insegnamento e coll'esercizio si avvanza nella fortezza. Perchè è manifesto che gli Sciti e Traci non ardirebbero, presi gli scudi e l'aste, venire a battaglia co' Lacedemoni; ed è chiaro che nè i Lacedemoni non vorrebbero armati di broccieri e di dardi co' Traci, nè armati d'arco con gli Sciti combattere. Ed io vedo che in tutte l'altre cose similmente gli uomini per natura tra loro differiscono e che con la diligenza fanno molto profitto. Donde si fa manifesto che gli uomini, o siano di miglior indole, o siano di più tarda natura, debbono istruirsi ed esercitarsi in quelle cose nelle quali vogliono essere egregj.

Non distingueva poi la sapienza dalla sanità della mente; e chi le cose belle e le buone conosca e ne faccia uso, e sappia quali sono le cose turpi e se ne guardi, e' giudicava questo tale essere uomo savio e di mente sana. Interrogato se quelli che sanno quel che far debbono e fanno tutto il contrario, e' gli giudicasse uomini savj e di sana mente, rispose di aver più tosto questi tali per uomini sciocchi e insensati. Perchè io stimo, e' diceva, chi tra le cose possibili a farsi elegge quelle che stima essergli utili, deve metterle in esecuzione. Giudico pertanto quelli che non operan bene non essere nè uomini savi nè di buon senno.

Diceva ancora, la giustizia ed ogn'altra virtù essere sapienza, le cose giuste e tutte le altre che si

praticano con la virtù essere ed oneste e buone; nè quelli che conoscono queste cose altro ad esse preferire, nè quelli che non le sanno poter praticarle: anzi, se tentino di metterle in pratica, commettere degli errori: e che così i sapienti praticano le azioni oneste e buone, e quelli che non sono sapienti non posson far questo; anzi se lo tentino, commetteranno degli errori. Poichè dunque e le cose giuste e tutte le altre cose oneste e buone si fanno colla virtù, concludeva esser manifesto che la giustizia ed ogni altra virtù è sapienza.

Diceva che l'insania è il contrario della sapienza; nè già stimava che l'ignoranza sia insania; ma il non conoscere sè medesimo e credere e stimar di sapere quelle cose che tu non sai, reputava questa esser cosa prossima all'insania. E diceva che il volgo non dice essere insani quelli che facciano degli errori in quelle cose che non sanno la maggior parte degli uomini, ma quegli bensì che errano in cose che si sanno da' più li chiama pazzi. Imperocchè se alcuno si riputasse tanto grande che trapassando per le porte della città si chinasse, e se si credesse così forzuto che pigliasse a sollevare in alto le case, o altra cosa intraprendesse di quelle che a tutti è manifesto essere impossibili, questo tale bisogna dirlo matto: ma quelli che fanno un piccolo errore non pare alla gente che sia pazzo, ma bensì come un desiderio gagliardo lo chiamano amore, così una gran demenza la chiamano pazzia.

Considerando poi che cosa sia l'invidia, trovava

quella essere un dolore non già per le disgrazie degli amici, o per le prosperità de' nemici, ma quelli soli diceva essere invidiosi che nella buona fortuna degli amici si contristano. E maravigliandosi certi se alcuno possa contristarsi nelle prosperità d'uno che egli ami, Socrate avvertiva esservi persone che sono così disposte d'animo verso alcuni che se questi siano in avversa fortuna, quelli non possono trascurargli, anzi nelle loro disgrazie gli ajutano; ma se abbiano qualche buona fortuna, ne senton tristezza: questo poi non accadere a un uom di senno, ma esser questo un sentimento da pazzo.

Considerando che cosa sia l'ozio, diceva di trovar moltissimi che fanno qualche cosa: perchè anche quelli che giuocano a dadi e che fanno cose da far ridere, fanno qualche cosa; ma però tutti questi diceva che sono oziosi, perchè costoro hanno agio d'andar subito a far qualche cosa di meglio; al contrario niuno ha ozio di desistere da fare il meglio per portarsi a fare il peggio. Che se alcuno facesse questo, diceva che faceva male, massimamente avendo qualche affare.

Diceva poi non essere re nè principi quegli che hanno gli scettri, nè quegli che sono stati eletti dal volgo, nè quegli tirati a sorte, nè coloro che per giungere al principato hanno usato la forza o l'inganno, ma quelli che sanno comandare. Imperocchè, quando alcuno confessasse essere ufficio del principe il comandare quel che è da farsi, e del suddito l'ubbidire, egli mostrava che nella nave comanda il perito, e il padrone e tutti gli altri che sono nella nave al pe-

rito ubbidiscono : e nell'agricoltura i possessori dei campi, e nella malattia gl'infermi, e nell'esercizio del corpo, e tutti gli altri che hanno alcuna cosa che richieda qualche cura, se stimano di saper fare da sè, vi badano essi medesimi; se poi no, a' periti non solamente che hanno presenti ubbidiscono, ma fanno venire anche gli assenti per loro ubbidire e fare quel che va fatto: e nel lanificio mostrava che le femmine comandano agli uomini, perchè queste sanno come trattar la lana, e quegli nol sanno.

Se a queste cose qualcuno obbiettava che il tiranno può non ubbidire a quelli che gli danno retti avvertimenti; e come, diceva, potrà ricusar d'ubbidire, essendovi il danno imminente a chi non fa a modo di chi rettamente l'avverte? Imperocchè quegli che in alcuna cosa a chi gli dà buono avviso non ubbidisce certamente errerà. Ora colui che erra ne avrà danno.

Se poi alcuno diceva potere il tiranno ammazzare un uomo savio, Stimi tu, diceva Socrate, che per colui che uccida i migliori de' suoi socj, non ci sia danno alcuno o leggero? Credi tu chi fa queste cose che sarà più tosto salvo, o pure prestissimamente rovinerà?

Ed interrogandolo uno quale gli paresse per un uomo essere il migliore istituto di vivere, rispose la buone azione. E interrogandolo nuovamente se stimasse istituto la buona fortuna, Tutto il contrario credo che sia la fortuna e l'azione. Perchè se alcuno conseguisca, senza cercarla, qualche cosa delle ne-

sarie, questo caso io stimo essere buona fortuna. che uno ammaestrato ed esercitato operi bene, questo essere io stimo buona azione, e chi istituisce questa maniera la vita sua, quegli mi pare che operi bene.

Diceva ancora essere ottimi uomini e carissimi a quegli che nella coltivazione fanno bene le cose che all'agricoltura appartengono, nella medicina quelle che alla medicina, nella repubblica quegli che trattano rettamente gli affari pubblici. Quello poi che non fa niente bene, diceva non essere nè utile nè a grado.

CAPO X.

Ragiona con gli artefici sopra la loro arte.

E se mai ragionava con qualcuno di quelli che esercitano qualche arte e se ne vagliono per ragione di guadagno, ancora a questi era di giovamento. Perchè una volta entrato da Parrasio pittore e con lui scorrendo, La pittura, disse, non è ella forse un assemblamento delle cose che si vedono? Voi dunque e i corpi concavi e gli eminenti e gli oscuri e i luminosi e i duri e i molli e i ruvidi e i lisci e i nuovi e i vecchi per mezzo de' colori coll'imitazione primete. Ora, quando voi, imitando le belle forme, non è facile trovare un uomo che egli solo

abbia tutte le parti non soggette a riprensione, raccogliete da molti quel che ciascuno di loro in particolare ha di più bello, e così fate che gl'intieri corpi appariscano belli. — Così facciamo, disse Parrasio.

Ma che? imitate voi l'indole dell'anima e quella proprietà che è più atta a persuadere, e quella che è più soave, e quella che è più amorevole, e quella che è la più desiderabile e la più amabile? o pure tutto questo non è imitabile?

Parrasio. E come può imitarsi, o Socrate, quella che non ha nè proporzione nè colore nè veruna di quelle cose che tu poco fa dicevi e che in modo alcuno non possono vedersi?

Socrate. Ma non avvien egli mai all'uomo ch'egli guardi alcuni o con occhio dolce, o con occhio inimico?

Parrasio. Così mi pare.

Socrate. Questo dunque può negli occhi imitarsi.

Parrasio. Sì assolutamente.

Socrate. Nelle cose prospere degli amici e nell'avverse ti par egli che abbiano parimente gli stessi sembianti tanto quegli che ne hanno sollecitudine quanto quegli che no?

Parrasio. No certamente. Perchè nelle cose prospere stanno allegri e nell'avverse malinconiosi.

Socrate. Ancor questo dunque si può esprimere coll'imitazione.

Parrasio. Onninamente.

Anzi e la magnificenza e la franchezza e la bas

za e l'inciviltà e la modestia e la prudenza e la
stulanza e l'inesperienza di ciò che è buono, non
egli vero che pel sembiante e pe' gesti degli uo-
mini trasparisce tanto di quelli che stanno fermi
quanto di quelli che muovonsi?

Parrasio. Tu di' il vero.

Socrate. Non possono dunque tutte queste cose imi-
tarsi?

Parrasio. Certamente.

Socrate. Che stimi tu dunque con maggior gusto
gli uomini riguardare? quelle cose per le quali ap-
pariscono i belli, i buoni e gli amabili costumi, o
pure i brutti, i malvagi e gli odiosi?

Parrasio. Tra l'uno e l'altro vi è una gran diffe-
renza, o Socrate.

Entrato una volta da Clitone scultore e parlando
con esso lui, Che tu formi, disse, o Clitone, varj
cursori e lottatori e pugili e pancraziasti, lo vedo e
lo so. Ma quel che a vedersi reca agli uomini un
grandissimo piacere, cioè quel parer vivo, in che
modo dâi tu questo vivo alle statue?

E poichè dubbioso Clitone non dava una presta
risposta, Forse, disse, assomigliando il tuo lavoro
alle forme de' vivi, fai che le tue statue più vivaci
appariscano?

Clitone. Onninamente.

Socrate. Adunque, esprimendo tu quelle parti che
ne' corpi per cagione de' gesti sono e stirate al basso
e stirate in alto, e quelle che si spartono e quelle
che si fanno più tese, e quelle che restano lente,

tu fai comparire le statue più simili e più prossime al vero.

Clitone. Così è certamente. —

E l'imitare le passioni de' corpi che fanno qualche operazione non reca egli un certo diletto agli spettatori?

Clitone. È credibile.

Socrate. Adunque debbono esprimersi e gli occhi minacciosi de' combattenti e imitarsi il viso degli allegri vincitori.

Clitone. Così certo.

Socrate. Bisogna dunque che lo statuario colla forma rappresenti le operazioni dell'anima.

Entrato poi da Pistia artefice di corazze, mostrandone costui a Socrate alcune benissimo lavorate, certo, gli disse, o Pistia, l'invenzione è bella, che la corazza cuopra le parti dell'uomo che richiedono esser coperte e non impedisca l'uso delle mani. Ma dimmi, o Pistia, perchè non facendo tu le corazze nè più forti nè più ricche dell'altre, le vendi a un prezzo maggiore?

Pistia. Perchè le fo più adattate.

Socrate. Ma questa qualità d'essere adattate la mostri col misurarla e col pesarla, e sì la stimi di maggior prezzo? perchè credo che tu facci le corazze tutte eguali e simili, se pure le fai adattate.

Pistia. Così le fo, perchè senza questo la corazza sarebbe inutile.

Socrate. Adunque i corpi degli uomini ancor sono alcuni ben fatti, altri mal fatti,

Pistia. Così è certamente.

Socrate. Come dunque fai una corazza ben fatta che adatta a un corpo mal fatto?

Pistia. Io la fo in modo che si adatti. Perchè la corazza che è adattata è ben fatta. —

Parmi, disse Socrate, che tu chiami l'essere una cosa ben fatta non per sè medesima, ma relativamente a chi deve servirsene; come se tu dicessi uno scudo, a chi s'adatti, per quello esser ben fatto; e sia il medesimo d'una clamide, e d'altre cose secondo il discorso tuo. Ma forse nella qualità d'esser adattata vi è qualch'altro bene non picciolo.

Pistia. Caro mio Socrate, se hai qualche cosa, insegnamela.

Socrate. Le corazze con la loro gravezza, benchè d'ugual peso, se siano adattate, premono meno di quelle che non si adattano. Perchè quelle che non si adattano, o pendono intiere dalle spalle, o, gagliardamente qualch'altra parte premendo, si rendono a portarsi moleste e difficili. Quelle poi che s'adattano, spartendo il peso parte sotto le clavicole e sotto il luogo ch'è vicino alle scapole, parte sotto gli omeri, parte sotto il petto, parte sotto il dorso, parte sotto il ventre, pare che siano quasi una giunta più tosto che un peso.

Pistia. Tu ha' detto quello stesso onde io stimo che i lavori miei siano di grandissimo prezzo. Alcuni nulladimeno comprano più tosto le corazze cangianti e dorate.

Socrate. Ma se in vista di questo non comprano

quelle che si adattano, mi pare che comprino un cinghiale e dorato malanno. Ma non istando il corpo nella medesima positura, o alle volte incurvandosi alle volte stando dritto, come corazze fatte con accuratezza potranno adattarsi?

Pistia. No per modo alcuno.

Socrate. Tu vuoi dire che si adattano non quelle fatte accuratamente, ma quelle che nel farne uso non fanno male.

Pistia. Tu stesso dici com'è la cosa e adesso la pigli pel verso suo.

CAPO XI.

*Ragiona con Teodota meretrice sopra l'arte
di allettare gli uomini.*

Era una volta nella città una bella donna che aveva nome Teodota, di tal qualità che veniva all'ultima confidenza con chi ne l'avesse persuasa; e facendo taluno di quei ch'eran presenti di questa donna menzione e dicendo che la di lei bellezza era maggiore di qualunque discorso e che i pittori andavano da lei per ritrarre la somiglianza di quelle parti ch'ella poteva loro onestamente mostrare, Bisogna, disse Socrate, che andiamo a vederla; perchè a chi se n'informa per mezzo dell'udito non è possibile conoscere una cosa che supera ogni discorso. E quegli che avea

« In questo racconto, Perchè disse, non mi seguitate subito ? »

Così andati da Teodota e trovatala che stava all'atto con un pittore, la riguardavano. E desistendo il pittore dal suo lavoro, Socrate disse: Conviene agli, o amici, che noi più tosto abbiamo obbligazione a Teodota perchè ci ha mostrato la sua bellezza, o ch'ella abbia obbligazione a noi perchè l'abbiamo rimirata? Se mai questa mostra è utile più a lei, è dovere ch'ella a noi ne abbia la grazia; se poi questo spettacolo è utile più a noi, bisogna che noi ne abbiamo la grazia a lei.

E dicendo uno ch'è' diceva il giusto, Socrate disse: Dunque costei già da noi guadagna questa lode; e dopo che noi avremo questo ad altri più riferito, ella ne avrà più vantaggio; e noi già desideriamo di toccare quelle cose che abbiamo veduto, e ce ne andiamo col prurito, e quando saremo partiti, ne avremo desiderio. E da ciò convenevolmente ne proviene che noi la corteggiamo, ed ella è corteggiata. — E Teodota: In verità, disse, se così sono queste cose, conviene che io a voi abbia grazia per avermi contemplata.

Dipoi Socrate vedendo lei sontuosamente adornata, e la madre che le stava presente in una non volgar vesta ed ornamento, e serve molte e belle e queste non negligentemente acconciate, e la casa abbondantemente di tutte l'altre cose fornita, Dimmi le disse, o Teodota, ha' tu poderi? — No, rispose quella. — Ma forse hai una casa che ti dà la rendita?

Teodota. Non ho casa alcuna.

Socrate. Ma forse hai schiavi manifattori?

Teodota. Nè anche questi.

Socrate. E di dove dunque ricavi le cose necessarie alla vita?

Teodota. Se qualcuno fattosi amico mio voglia farm del bene, questo è il mio avere.

Socrate. Certamente, o Teodota, è una bella possessione e molto migliore, in vece di pecore, di bov e di capre, possedere un gregge d'amici. Ma cometti tu alla ventura che qualche amico venga qua volando come una moscha, o tu medesima ci impieghi qualche ingegno?

Teodota. E come posso io a questo effetto trovare qualche artificio?

Socrate. Certo più convenevolmente che i ragazzi non fanno. Perchè tu sa' bene che vanno a caccia di quel che loro bisogna pel vitto. Onde sottili tessendo, tutto ciò che in quelle s' imbatte, se ne servono per cibo.

Teodota. Mi consigli dunque che io tessa qualche rete?

Socrate. Perchè tu non devi credere che così senza alcuno artificio piglierai gli amici, che sono una preda la più preziosa. Non vedi tu che i cacciatori di lepri, che sono cosa di piccolo pregio, usano molte arti? Imperocchè per la ragione che si pascono in tempo di notte, si provvedono di cani notturni, si ne vanno in traccia. Perchè poi di giorno fuggono tengono altri cani, i quali per quella via che le lepri

alla pastura se ne vanno al covile, sentendolo per l'odore, le ritrovano, e perchè sono così veloci che correndo fuggono dalla vista, si forniscono d'altri cani veloci, acciocchè incontanente sian prese: e perchè alcune lepri scappano ancora da questi cani, i cacciatori mettono delle reti per dove fuggono, acciocchè, in esse imbattendo, intrigate vi restino.

Teodota. In che somigliante modo potrò io dunque prendere come in caccia gli amici?

Socrate. Certo, se tu ti provverai, invece di cane, d'uno che, andando appresso le pedate, ti trovi uomini vaghi di belle forme e ricchi; e trovati che gli abbia, s'ingegni di spingerli nelle tue reti.

Teodota. E che reti ho io?

Socrate. Una certamente che più d'ogn'altra involuppa, il tuo corpo; e quella che vi è dentro, l'anima tua, con la quale tu intendi con quali sguardi tu puoi esser grata e con qual favellare puoi rallegrar le persone; e che bisogna graziosamente ricevere chi di te ha premura, ed escluder di casa tua chi ti dispregia, e un amico infermandosi, con bel pensiero visitarlo, e se abbia fatto qualche cosa d'egregio, con lui grandemente congratularsene; e con quello che ha una forte premura di te, a questo procurar con tutta l'anima tua di usare ogni grazia. So che tu non solo mollemente, ma ancora amorevolmente sai amare; e che per avere degli ottimi amici, tu non con le parole, ma co' fatti li persuadi.

Teodota. Ma pure io certamente non pratico alcuno di questi artefici.

Socrate. Ma importa molto, come richiede la natura, direttamente portarsi con gli uomini. Perchè colla forza potrai pigliar mai un amico nè ritenerlo. Imperocchè col beneficio e col piacere si piglia e si tiene questa fiera.

Teodota. Tu di' 'l vero.

Socrate. Bisogna dunque primieramente a' tuoi affezionati chiedere cose tali che quelli facendo ne abbiano picciolissima briga. Tu puoi nella stessa maniera facendo ad essi grazia, render loro il contracambio. Perchè così ti si faranno amicissimi e ti ameranno per lunghissimo tempo e ti faranno grandissimi beneficj.

Tu poi farai loro grandissima grazia, se li regalerai delle cose tue quando ne hanno bisogno. Perchè tu vedi che de' cibi i più soavi, quando uno se gli prende prima d'appetirgli, paiono disgustosi, e a chi n'è sazio anco partoriscono nausea; ma se alcuno li porge a chi egli ha eccitato la fame, eziandio che siano de' più vili, compariscono soavissimi.

Teodota. Come dunque potre' io eccitar la fame in alcuno che fosse appresso di me?

Socrate. Certo, se tu primieramente a' sazi nè porgerai nè rammenti niente prima che, finita la replezione, se ne sentano bisogno. Dipoi a quegli che han bisogno tu con un decentissimo parlare e col mostrarti di volere ad essi far grazia fuggirai via, fintanto che quegli abbiano il massimo bisogno. Perchè il medesimo regalo è assai meglio farlo allora che prima, quando non ancora il desideravano. —

Teodota. Che dunque? disse: Non mi vorrestu
per compagno in questa caccia d'amici?

Socrate. Sì certamente, quando tu me ne renda
persuaso.

Teodota. Come dunque potre' io persuaderti?

Socrate. Questo cercalo tu, e ingegnati, se in qual-
che cosa tu abbi di me bisogno.

Teodota. Vieni dunque spesso da me. —

Socrate. scherzando sopra la di lei disoccupa-
zione; Ma, o Teodota, non mi è assai facile il tro-
vare ozio. Perchè mi danno occupazione molti pri-
vati e pubblici affari. Ho poi delle amiche le quali
e di giorno e di notte non mi lasceranno partir da
loro, e da me imparano le malie d'amore e gl'in-
canti.

Teodota. Ancor questo sai, o Socrate?

Socrate. E perchè credi tu che questo Apollodoro
e Antistene da me non si parton giammai? E perchè
e Cebete e Simmia vengon da Tebe a trovarmi?
Sappi bene che queste cose non si fanno senza malie
amorose, incanti e magici allettamenti.

Teodota. Prestami dunque tu il rombo, acciocchè
lo lo tiri prima a te. — No, disse Socrate, io non
voglio esser tirato verso te, ma voglio che tu venga
da me.

Teodota. Io verrò; solo che tu mi riceva.

Socrate. Io ti riceverò, se pure io non abbia in
casa mia altra persona più cara.

CAPO XII.

Della cura del corpo.

Avendo veduto uno de' suoi famigliari per nome Epigene, d'età giovanile, ma di corpo in cattivo stato, Quanto è dozzinale, gli disse, il corpo tuo, o Epigene! — E quegli rispose: Io sono dozzinale, o Socrate.

Socrate. Non però più di quelli che sono per gareggiare in Olimpia.

Ti par egli che sia piccola gara quella che si dibatte per la vita contro gl' inimici, la qual gara proporranno gli Ateniesi, quando ne sia l'occasione? Ora non sono pochi quegli che per la mala abitudine del corpo o muoiono ne' militari pericoli, o bruttamente rimangono presi. Molti ancora per la stessa cagione son presi vivi; e presi che sono, il resto della vita loro, se così porti l'occasione, servono una durissima servitù, o caduti in dolorosissime necessità e pagando talvolta più che i loro averi non sono, passano il resto della vita manchevoli delle cose necessarie ed afflitti dalla miseria: molti poi una mala riputazione si acquistano per la fiacchezza del loro corpo, comparando essi paurosi.

Disprezzi tu forse queste pene imposte ad una cattiva sanità, o ti credi poter questo con facilità sop-

portare? Ora io stimo essere molto più facile di questo e più giocondo quel che sostenere conviene a colui che tien cura della sanità del corpo. Stimi tu forse la cattiva abitudine essere della buona più salubre e rispetto all'altre cose più utile? o pure disprezzi quel che ne proviene dalla buona abitudine?

Certo è che accadono a chi ha il corpo in buona salute cose tutte contrarie a quelli che sono di salute cattiva. Perchè quelli che stanno bene di corpo sono forti, robusti: e perciò molti scampano onoratissimamente dalle battaglie, e da' pericoli si sottraggono: molti sono d'aiuto agli amici e fanno del bene alla patria, e perciò ne riportano grazia e ne acquistano gloria, ed i più belli onori conseguiscono. E per queste cose continuamente il resto della vita loro più soavemente e con maggior decoro conducono, e a' proprj figli lasciano i più belli sostegni della vita.

Nè perchè non pratica la città con autorità pubblica i militari esercizj, bisogna perciò in privato trascurargli, anzi nulladimeno conviene coltivargli. E sappi che in niuna gara o concorso, ed in niuna azione n'uscirai con peggior condizione, per essere tu fornito d'un corpo più valido. Perchè in tutte le operazioni degli uomini è utile il corpo, ed in tutti gli usi del corpo importa assaissimo averlo quanto più si può ben disposto.

Ed in quello in che tu stimi avere il corpo il minimo uso, cioè nel pensare, chi è che ben sappia che molti errano grandemente per non essere sani di corpo? e la smemoratezza e la tristezza d'animo

e il cattivo umore e spesse volte in molti ancora l'insania per la mala salute de' corpi fanno tale impeto nella mente che ne cacciano tutte le scienze?

Ma i sani di corpo hanno una gran sicurezza; non vi è pericolo che, almeno per la mala abitudine del corpo, accada loro niente di mali simiglianti. Anzi è più credibile che la buona salute sia utile per quelle cose che sono contrarie all'altre che dalla mala salute provengono. Ora, per amore di quelle cose che sono contrarie alle sopradette, chi è quell'uomo di senno che non voglia qualunque cosa tollerare?

Egli è poi una vergogna invecchiarsi per trascuratezza prima di aver veduto sè stesso quale sarebbe quando bellissimo di corpo e validissimo divenisse. Ma non può vedere queste cose un uomo che le trascura. Ora queste non si presentano spontaneamente.

CAPO XIII.

Varj detti acuti e sentenze.

Adirandosi una volta un certo perchè, salutando un tale, questi non l'aveva risalutato, È cosa ridicola, disse Socrate, che se tu ti fossi incontrato in un uomo che non stasse troppo bene di salute di corpo, tu non ti saresti adirato; e perchè ti se' imbattuto in un uomo d'animo alquanto villano, questo t'inquieta.

Un altro dicendo che mangiava con disgusto, per sanarlo gli disse che gl'insegnerebbe per questo male un buon rimedio. E quegli interrogandolo qual è questo rimedio, rispose Socrate: Lasciar di mangiare; e lasciando, più soavemente e più frugalmente e più salutevolmente vivrai.

Un altro parimente dicendo d'aver calda in casa sua l'acqua da bere; Dunque, gli disse, quando vorrai lavarti con l'acqua calda, tu l'hai pronta. — Ma, disse l'altro, è più fredda di quel che sia al caso per lavarsi. — Adunque sopportano gravemente i tuoi di casa di dover servirsi della medesima acqua e per bere e per lavarsi. — No, disse colui. Anzi io mi sono meravigliato più volte come con gusto ad ambedue usi l'adoprano. — È forse, ripigliò Socrate, in casa tua più calda del dovere per beverssi di que che sia l'acqua del tempio d'Esculapio? — Quella del tempio d'Esculapio, rispose l'altro. — Pensa dunque, disse Socrate, che tu vai a pericolo d'essere più fastidioso de' tuo' servi e degli ammalati.

Avendo un cert'uomo gagliardamente battuto un suo fante, l'interrogò perchè con quel servo s'adirasce. — Rispose l'altro: Perchè è voracissimo del companatico, ed è insieme infingardissimo, avarissimo e oziosissimo. — Ha' tu mai considerato soggiunse Socrate, chi meriti di voi due più battiture, tu o il tuo servo?

Ad un certo altro che aveva paura del viaggio ad Olimpia, Perchè, gli disse, temi di questo viaggio? Non passeggi tu per casa quasi tutta la giornata? An-

cora nell'andar là tu dopo aver passeggiato desinerai, e dopo aver similmente passeggiato cenerai e ti darai al riposo. E non sa' tu che se tu stendi e attacchi insieme le passeggiate che farai in cinque o sei giorni, facilmente da Atene arriverai in Olimpia? Egli è poi cosa più grata l'anticipar d'un solo giorno il viaggio più tosto che posticiparlo. Imperocchè l'esser costretto allungare oltre il dovere le giornate è cosa faticosa; al contrario o, fare nel viaggio una giornata di più apporta una grande agevolezza. Ora è meglio sollecitare il principio del viaggio che sollecitare il viaggio per istrada.

E dicendo un altro, fatto molto viaggio, d'esser stancato, l'interrogò se portava qualche peso. No io, rispose quegli, fuorchè il vestito.

Socrate. Viaggiavi tu solo, o ti seguiva in compagnia un servitore? — Sì, disse, mi seguiva un servitore.

Socrate. Era egli da ogni peso libero, o pure portava qualche cosa? — Portava delle coperte ed altri utensili.

Socrate. E come è egli riuscito da questo viaggio? — per quel che mi pare, rispose, meglio di me. — Che dunque, disse Socrate, se ti fosse convenuto portare il di lui peso, come credi tu ti troveresti? — Certo, rispose quegli, me ne troverei male; anzi non l'avrei potuto portare.

Socrate. Il non poter dunque faticar tanto meno del servo tuo come ti pare che sia cosa d'uomo esercitato?

CAPO XIV.

Parla del mangiare il companatico a tavola.

Di quelli che convenivano insieme a cena alcuni portando poco companatico, altri portandone assai, ordinò Socrate al servitore che il poco companatico o lo mettessero in comune, o lo distribuissero dando a ciascuno la parte sua. Quelli pertanto che ne portavano assai, si vergognavano di non prendere in comune con gli altri quel che era messo in tavola in comune, e non mettere dal canto loro in tavola il suo. Misero dunque il suo in comune; e perchè così non avevano niente di più di quegli che ne portavan poco, desisterono dal comprar companatici di spesa.

Avvedutosi che uno di quegli che cenavano insieme lasciava di mangiare il pane e mangiava il companatico solo, essendo introdotto il discorso dei nomi e per qual ragione ciascun nome fosse imposto, Amici, disse, possiamo noi dire perchè mai un uomo si chiami opsofago? Imperocchè tutti mangiano col pane il companatico, quando questo ci sia. Ma io credo che non per questo si chiamino opsofagi. — No certo, disse uno di quei che eran presenti.

Socrate. E ché? se uno mangia senza pane il suo companatico solo, non per causa di vivere da atleta, ma per gusto, par egli che questo sia opsofago, o

no ? Niun altro, rispose quegli, per alcun altro mod potrebbe essere opsofago. E un'altro de'presenti disse Ed uno che con poco pane mangiasse gran companatico ? — Mi pare, disse Socrate, ancor questo giusta mente chiamarsi opsofago. E quando gli altri uomin chiedono con preghiere agl'iddii abbondanza di frutti costui verisimilmente domanderà loro abbondanza d companatico.

Avendo detto Socrate queste cose, stimando quel giovane essere state dette per sè, non lasciò veramente di mangiare il companatico, ma adoprava ancora il pane. Di che Socrate avvedutosi, Osservatelo, disse, voi che gli siete vicini, se si serve del pane come di companatico, o del companatico come di pane.

Avendo veduto una volta che uno di questi i quali cenavano insieme, con un solo boccone di pane gustava molte vivande, disse: Sarebbe egli forse di maggiore spesa quell'arte di cucina che più tosto guasta le vivande, o pure quella che da sè stesso si cucina in bocca colui che mangia più cose insieme e prende in bocca molti intingoli insieme? Certamente, mescolando insieme più cose che i cuochi non mescolano fa le vivande più dispendiose. Le cose poi che i cuochi non mescolano perchè non fanno buona lega, colui che le mescola (se pure que' cuochi operan bene) commette un errore e guasta la loro arte.

Ora come non è cosa ridicola provvedersi di cuochi che sanno le migliori cose, e tu medesimo che non pretendi in quest'arte, mutare le vivande fatte

da quegli? E un'altra cosa inoltre avviene a colui che è solito mangiar molte cose insieme, che a chi non ha questo costume non avviene. Perchè, se non sono in tavola molte vivande, gli parrà che qualche cosa gli manchi, desiderando egli il solito: quegli poi che è avvezzo mettersi prima in bocca un boccon di pane e poi uno d'un solo companatico, quando non vi siano in tavola molte vivande, può d'una sola servirsi senza disgusto.

Diceva ancora che il verbo *evochisthe* in lingua ateniese si dice mangiare, e che quella particella *ev* si aggiunge a fine che quelle cose si mangino che nè al corpo nè all'animo rechino incomodo, e non siano a trovarsi difficili; di manierachè ancor questo verbo attribuiva a coloro che con un decente vitto si trattano.

LIBRO QUARTO

CAPO I.

Che gli uomini di buona indole e i ricchi hanno bisogno d'educazione egualmente che gli altri.

Era Socrate in ogni affare e in ogni maniera talmente utile che a chiunque porrà mente a questo, eziandio che sia di mediocre sentimento, sarà manifesto per qual ragione niente era più utile che essere insieme familiarmente con lui e conversar seco in qualunque luogo e in qualunque negozio. Essendochè ancora il ricordarsi di lui assente non era di piccolo giovamento a quegli che erano soliti esser con lui, e l'approvavano. Imperocchè, non meno scherzando che tenendo il serio, recava utile a chi familiarmente lo trattava.

Perchè spesso volte diceva che amava un tale, ma era manifesto ch'è non era cupido de' corpi di quegli che erano stati fatti dalla natura per esser belli,

ma dell'anima di coloro che erano nati per la virtù. Prendeva indizio delle buone indoli dalla celerità d'imparare le cose alle quali si applicassero, e dal tenere a memoria quelle che avessero imparato e dal desiderio che avessero di quelle discipline per le quali si può amministrar bene la casa e la città e generalmente fare degli uomini e delle cose umane buon uso. Perchè tali persone, quando siano istruite, stimava non esse solamente esser beate e governar bene le case loro, ma esser capaci di render beati ancora gli altri uomini e le città.

Ma non si accostava a tutti gli uomini in una stessa maniera, ma quegli che di sè avessero opinione d'essere valentuomini, e disprezzassero la disciplina, insegnava loro che le migliori nature hanno sommamente bisogno d'istituzione, dimostrando che i cavalli più generosi, essendo animosi e violenti, se siano domati da piccoli, riuscire di bonissimo uso ed ottimi; se poi non siano domati, riuscire sfrenatissimi e pessimi; e que' cani che sono d'ottima natura e laboriosi e pronti ad assaltare le fiere, se siano bene educati, riuscire ottimi per la caccia e utilissimi; ma se non siano istruiti, diventare inutili, furiosi e disubbidientissimi.

In somigliante modo gli uomini della miglior indole e di validissimo animo ed efficacissimo in quelle cose che a fare intraprendono, dopo essere istruiti ed avere appreso quel che far si conviene, divenire eccellenti e sommamente utili, essendochè fanno moltissimi beni e grandissimi; ma se siano senza edu-

zione e senza dottrina, divenir pessimi e perniciosissimi, perchè, non sapendo discernere quel che convenga di fare, spesse volte intraprendono cose malage, e siccome sono per la loro grandezza rispettati ed hanno gran vivacità, così sono difficili a tenersi ed a svolgersi: per questo moltissimi e gravissimi mali commettono.

Quegli poi che sono altieri per la loro ricchezza e stimano di non aver bisogno d'istituzione, credendo che sia loro bastevole la ricchezza per ottenere tutto ciò che vogliano e per conseguire onore dagli uomini, gli faceva pensar meglio col dire che sciocco sarebbe colui che credesse, senza esserne ammaestrato, le cose giovevoli delle perniciose discernere; e sciocco, se, non distinguendole e per virtù delle sue ricchezze facendo acquiste di tutto quel che gli è in grado, crede di poter far cose utili; e stolido, se, avendo il poter di far cose utili, stima di poterle far bene e d'essere o bene o bastevolmente fornito delle cose conducenti alla vita; e stolido, se, non sapendo niente, creda per la sua ricchezza poter essere buono a qualche cosa, o non essendo buono, stimi di poter essere in istima e riputazione.

CAPO II.

Ritira a pensar meglio Eutidemo che non voleva adoprare verun maestro.

Adesso poi racconterò come si conteneva con quegli che stimavano di aver avuto un'ottima educazione, ed erano altieri per la dottrina. Perchè, avendo saputo che quel bel giovane di Eutidemo aveva messo insieme molti scritti di poeti e di sofisti celebratissimi, e che per ragione di quegli scritti credeva d'essere in sapienza a' suoi coetanei superiore, ed aveva grandi speranze di superar tutti nell'eloquio e nel trattar la repubblica, primieramente sentendo che per la sua adolescenza non per anche era venuto nel foro, e che, se voleva fare qualche suo negozio, stava a sedere in una certa bottega di brigliato vicina alla piazza, andò a questa bottega, avendo seco alcuni de' suoi famigliari.

E primieramente un certo dimandando se Temistocle per aver praticato qualche uomo di sapienza, o pure per la propria sua natura era tanto a' suoi cittadini superior divenuto, di maniera che quando aveva la città bisogno di qualch'uomo egregio, in lui volgeva lo sguardo, Socrate, volendo toccare Eutidemo, disse essere una sciocchezza stimare che le arti di piccolo pregio degne non possano apprendersi da

è studioso senza idonei maestri, e che l'abilità presedere alla città (che è di tutti gli uffici il massimo) da per sè e come a caso agli uomini soprav-

Da'altra volta di nuovo, presente Eutidemo, vedendo ch' e' si ritirava dal sedergli a lato, guardandosi di non esser creduto ammiratore di Socrate per di lui dottrina, disse: Che questo Eutidemo, o Ateniesi, venuto alla debita età, proponendo la città alcuna cosa qualche deliberazione, non si asterrà dare il suo consiglio, è cosa chiara per quanto da lui studi apparisce. E mi pare che abbia un esordio delle orazioni sue preparato, cautamente guardando di non parere d'aver imparato niente da alcuno. Perchè è manifesto che, principiando a parlare, questo sarà l'esordio:

Io non ho mai, o Ateniesi, imparato niente da veruno; nè sentendo esservi alcuni abili a ben parlare e trattare negozi, ho cercato di ragionar con loro nè mi son curato di avere alcuno addottrinato maestro: anzi tutto il contrario. Perchè mi son continuamente guardato non solo d'imparar niente da alcuno, ma che altri nè pure lo credessero. Nulladimeno io vi darò quel consiglio che a caso mi verrà alla mente.

Questo esordio starebbe bene a quegli ancora che vogliono avere dalla città l'ufficio di medico. Sarebbe almeno a proposito per loro di qui principiare il discorso. Io non ho mai, o Ateniesi, l'arte della medicina imparato nè cercato d'aver per maestro medico alcuno. Perchè mi sono guardato sempre non

solo d'imparar cosa veruna da' medici, ma di parere d'aver imparata quest' arte. ~~Ma~~ datemi l'uffizio di medico. Perchè mi sforzate a pararla col far le prove sopra di voi.

Quelli pertanto ch'erano presenti, tutti a un esordio si misero a ridere. Ma poichè si vedeva Eutidemo oramai poneva mente a quel che diceva Socrate, e che ancora, guardandosi esso medesimo parlare, stimava di conseguire col silenzio la lode d'esser modesto, allora Socrate, volendo farlo uscire da un tal silenzio, È cosa maravigliosa, disse, che mai quegli che vogliono suonar la cetra, o la tibia, o apprendere la cavalleresca, o renderzi alcuna altra cosa simigliante, si sforzino di far continuamente quella tal cosa nella quale vogliono esser valenti non da sè soli, ma appresso quelli che hanno la fama d'essere in quella i migliori, tutto fanno e si affrettano per non far niente senza la loro direzione, quando altrimenti siano per divenire egregi; di quelli però che desiderano essere valentuomini nel parlare al popolo e nel trattare gli affari politici credano di poter rendersi valenti a far queste cose senza alcuna direzione e così da sè soli in un tratto.

Ora queste cose sono tanto più difficili che sono quelle a mettersi in esecuzione, quanto maggiore è il numero di quelli che le praticano, e minore il numero di quelli che giungono a farne profitto. Manifesta cosa è dunque che hanno bisogno di maggiore e più gagliardo studio i desideratori di queste facoltà che gli studiosi di quelle arti.

discorsi dunque faceva Socrate da principio, mandolo Eutidemo. Ma poichè s'avvide che que-
ra più preparato a sostenere i di lui ragionamenti
e maggior alacrità gli ascoltava, venne solo nella
sua del brigliaio. E sedendo a canto a lui Euti-
mo, Dimmi, Eutidemo, gli disse, hai tu realmente,
e io sento, molti scritti raccolto di quegli che si
fessero stati sapienti? — Sì, rispose, o Socrate,
ho ne raccolgo, finchè io ne possieda quanti
posso. — Per verità, disse Socrate, io ti ammiro,
ma non ti se' scelto piuttosto possedere tesori
d'argento e d'oro che la sapienza; essendo manifesto
che non credi che l'argento e l'oro renda gli uo-
mini in niuna cosa migliori, e che i detti dei sapienti
non la ricchezza della virtù a quegli che hanno
preso que' detti.

Eutidemo godeva in ascoltare queste parole, sti-
do che paresse a Socrate lui per diritta strada
vedere al conseguimento della sapienza.

Avvisatosi Socrate che quegli si era di sì fatta
compiaciuto, In che cosa, disse, vuoi tu essere
uomo, o Eutidemo, onde hai raccolto quegli
scritti? E poichè Eutidemo si tacque considerando
cosa rispondere, di nuovo Socrate, Forse, disse,
vuoi esser medico? Perchè vi son molti scritti di
medicina. — Ed Eutidemo: Non io certamente.

Socrate. Forse vuoi essere architetto? Perchè ancor
egli richiede un uomo di gran giudizio.

Eutidemo. No io.

Socrate. Forse desideri essere buon geometra, come
coloro?

Eutidemo. Nè meno geometra.

Socrate. Forse vuoi essere astrologo? Avendo Eutidemo negato ancor questo; forse recitatore di versi perchè dicono che tu tieni tutti i versi di Omero.

Eutidemo. Non io certamente, perchè so i recitati di versi saper que' versi benissimo, ma essere stolto intieramente. —

E Socrate: Non saresti tu forse di quella virtù bramato, o Eutidemo, per la quale gli uomini diventano periti de' pubblici affari e dell'amministrazione delle cose domestiche e abili a comandare ed utili agli altri uomini e a sè medesimi? — Ed Eutidemo, di questa virtù, disse, ho bisogno grandissimo.

Socrate. Tu se' desideroso d'una bellissima arte veramente e grandissima; perchè questa è l'arte dei re e regia si chiama. Ma ha' tu considerato se sia possibile che uno che non sia giusto possa in queste cose esser buono?

Eutidemo. L'ho considerato assaiissimo: e non è possibile senza la giustizia esser buon cittadino.

Socrate. Che dunque? Tu hai procurato di esser giusto?

Eutidemo. Almeno, o Socrate, credo di non comparire meno giusto d'alcuno.

Socrate. Son forse dunque le operazioni dei giusti come quelle de' fabbri?

Eutidemo. Sono come quelle.

Socrate. Come dunque i fabbri possono mostrare le loro opere proprie, così forse i giusti possono le loro proprie opere esporre? — Non posso io adun-

que, disse Eutidemo, esporre l'opere della giustizia? Io posso certamente ancor quelle esporre dell'ingiustizia; perchè di tali giornalmente non poche se ne vedono e se ne sentono.

Vuoi tu dunque, disse Socrate, che scriviamo qui una G e qui un I; poi quel che ci sembrerà opera di giustizia poniamolo a G, e quello che parrà d'ingiustizia all'I?

Eutidemo. Se ti pare che ci sia bisogno di questo, fallo.

E Socrate, scrivendo come aveva detto, Adunque, vi è tra gli uomini la bugia?

Eutidemo. Vi è certo.

Socrate. Questa dunque da che parte la porremo?

Eutidemo. È manifesto doversi porre dalla parte dell'ingiustizia.

Socrate. Forse ancora l'ingannare è menzogna?

Eutidemo. Onninamente.

Socrate. A che parte dunque la porremo?

Eutidemo. Anche questo è cosa chiara doversi mettere dalla parte dell'ingiustizia.

Socrate. E il recar danno?

Eutidemo. Questo ancora.

Socrate. E il ridurre in schiavitù?

Eutidemo. Ancor questo.

Socrate. Niuna di queste cose, o Eutidemo, saranno poste dalla parte della giustizia?

Eutidemo. Sarebbe un'assurdità.

Socrate. E se alcuno eletto capitano generale una città ingiusta e inimica ridurrà in servitù, diremo noi ch'egli commetta un'ingiustizia?

Eutidemo. No certo.

Socrate. Direm noi che fa il giusto?

Eutidemo. Onninamente.

Socrate. E se inganni i nemici nel far loro la guerra?

Eutidemo. È giusto ancor questo.

Socrate. E se furtivamente tolga le cose loro e le metta a sacco, non farà egli il giusto? — Onninamente. Ma io pensava sul principio che tu m'interrogassi di queste cose relativamente solo agli amici.

Socrate. Quelle cose dunque che abbiamo posto dalla parte dell'ingiustizia bisognerà metterle nel luogo della giustizia?

Eutidemo. Così pare.

Socrate. Vuoi tu dunque queste cose poste così da noi le spieghiamo da capo, cioè che è giusto far così tali contro i nemici, ma ingiusto farle agli amici? che anzi riguardo a questi bisogna procedere con semplicità? — Sì, disse Eutidemo. —

Che dunque? disse Socrate, se un capitano, vedendo l'esercito tuo essere d'animo tristo, dica bugiardamente che s'appressano i socj in aiuto, e con questa menzogna sedi la tristezza dell'esercito, dove porremo noi quest'inganno?

Eutidemo. Parmi dalla parte della giustizia.

Socrate. E se alcuno il figlio suo che ha bisogno di prendere medicamenti e rifiuta la medicina, ingannandolo, gli dà la medicina come fosse cibo, e usando questa bugia lo restituisce sano, dove converrà porre questa fraude?

Eutidemo. Mi par ancor questa doversi mettere dalla stessa parte,

Socrate. E se un amico stà d'animo tristo, e al-
cuno temendo che quegli non si ammazzi, gli sot-
tragga o gli porti via di viva forza la spada o altra
cosa simile, questo da che parte si dovrà porre?

Eutidemo. Questo ancora si dovrà porre dalla parte
della giustizia.

Socrate. Tu di' dunque che ancora verso gli amici
non bisogna in tutte le cose usare la semplicità.

Eutidemo. No certo. Ed io mi ritratto di quel che
ho detto, se pure m'è lecito. — Anzi, soggiunse So-
crate, bisogna che sia lecito più tosto che stabilire
una cosa in falso.

Socrate. Di quegli che ingannano gli amici per
recar loro nocumento (acciocchè non tralasciamo nè
pur questo senza la nostra considerazione) chi è più
ingiusto, quegli che inganna volendo recar male, o
non volendo?

Eutidemo. Ma io non mi fido più, Socrate mio,
delle mie risposte: perchè le prime cose adesso mi
sembrano differenti da quel che allora io pensava.
Non pertanto dirò quello che volontariamente inganna
essere dall'altro che involontariamente inganna più
ingiusto.

Socrate. Ti par egli che la disciplina e la scienza
del giusto sia come quella delle lettere?

Eutidemo. A me sì.

Socrate. Chi è più letterato, quegli che scrive e
legge male volontariamente, o quegli che involonta-
riamente?

Eutidemo. Io stimo più letterato quegli che volon-

tariamente. Perchè potrebbe, quando volesse, leggerlo e scriver bene.

Socrate. Adunque quegli che volontariamente non scrive bene, sarà letterato, e quegli che involontariamente, illitterato.

Eutidemo. E perchè no?

Socrate. Ora chi ha cognizione del giusto? quegli che volontariamente mentisce ed inganna, o chi involontariamente?

Eutidemo. È cosa chiara, quegli che volontariamente.

Socrate. Tu dunque di' più letterato quello che sa le lettere di quello che non le sa, e più giusto quello che ha cognizione del giusto che quegli che non ne ha cognizione.

Eutidemo. Così dico. Ma mi pare di dire queste cose non so come.

Socrate. E se uno, volendo dire il vero, non dica mai lo stesso sulle medesime cose, ma parlando d'una stessa via, ora dica essere verso levante, ora verso ponente; o tirando un medesimo conteggio, ora concluda più, ora meno, che ti pare che sia un tal uomo?

Eutidemo. È chiaro costui non sapere quel ch'è e crede sapere.

Socrate. Sa' tu esservi uomini che si chiamano servili?

Eutidemo. Lo so.

Socrate. Si chiamano così per la loro scienza, o per la loro ignoranza?

Eutidemo. È manifesto così chiamarsi per la loro ignoranza.

Socrate. Ma forse per l'ignoranza nel lavorare il rame hanno acquistato questo nome?

Eutidemo. No.

Socrate. Forse per non saper fabbricare?

Eutidemo. Nè meno per questo.

Socrate. Forse per l'ignoranza dell'arte di calzolaio?

Eutidemo. Per niuna di queste cose, anzi per tutto il contrario, perchè la maggior parte di costoro che sanno queste arti sono uomini servili.

Socrate. Forse quelli che non hanno cognizione delle cose belle delle cose buone e delle giuste han questo nome?

Eutidemo. Così mi pare.

Socrate. Bisogna dunque in ogni maniera impiegando tutte le forze, sfuggire d'esser mancipj.

Eutidemo. Ma per gl' Iddii, caro mio Socrate, io mi credeva di studiare una filosofia per la quale stimava s'insegnassero quelle cose che a un uomo della virtù desideroso convengono. Adesso di che tristo animo credi tu ch'io sia, mentre i' mi veggo non esser capace per le fatiche da me fatte, nè meno a quelle interrogazioni rispondere sopra le cose che sono a sapersi sommamente necessarie, e che non ho verun' altra via per la quale io procedendo esser possa migliore? —

E Socrate, Dimmi, gli disse, Eutidemo, se' tu andato mai a Delfo?

Eutidemo. Due volte,

Socrate. Ha' tu dunque osservato che nel tempio in qualche parte è scritto: CONOSCI TE STESSO.

Eutidemo. L' ho osservato.

Socrate. Non avresti già fatto caso di questo scritto? o pure vi hai posto mente, e ti se' studiato di conoscere te medesimo, chi tu sia?

Eutidemo. Niun caso veramente; perchè i' credeva di saper questo pienissimamente; ed a pena potre'io conoscer altra cosa, se io me stesso non conoscessi.

Socrate. Ma ti par egli che conosca sè stesso colui che solamente sa il nome suo? o pure quegli che (come i compratori di cavalli, non credono di conoscere quello ch'essi voglion conoscere, prima d'aver considerato se è ubbidiente o disubbidiente, se è robusto o fiacco, se è veloce o tardo, e circa tutte le altre qualità che all'uso del cavallo convengono o non convengono, quale e' sia; così avendo considerato sè stesso quale e' sia per l'uso umano, ha conosciuto la sua forza?

Eutidemo. Così mi pare che quegli che non conosce la sua forza non conosce sè stesso.

Socrate. E quell' altra cosa, non è egli manifesto che agli uomini dal conoscere se medesimi avvengono moltissimi beni; e dall'essere in errore sopra il giudizio di sè medesimi accadono loro moltissimi mali? Perchè quegli che conoscono sè medesimi fanno quel che a sè stessi conviene e distinguono quello che possono e quello che no, e facendo le cose che fanno, si forniscono di quelle cose delle quali son bisognevoli, e fanno bene i fatti loro, e astenendosi

da quelle cose che non sanno, non commettono errori e scampano dalle disgrazie: e con questo potendo esplorare gli altri uomini, ancora col far uso degli altri si acquistano de' beni e si guardano da' mali.

Quegli poi che, senza conoscersi e prendendo errore nel giudizio delle loro forze, sono nella stessa disposizione d'animo riguardo agli altri uomini e alle altre cose umane, nè sanno di quali abbian bisogno, nè che cosa essi facciano nè quali cose mettano in uso, ma di tutte queste cose smarrita la cognizione, nè i beni conseguiscono e ne' mali s'imbattano.

E quegli che sanno quel che fanno, giungendo al fine di quel che fanno, sono gloriosi ed onorati; e i loro simili di essi volontieri si vagliono, e quegli che non riescono ne' loro affari desiderano che quegli gli soccorrano co' suoi consigli, e vogliono che gl' assistano, ed in quegli le speranze de' beni ripongono, e per tutte queste cose, e sopra tutti amano questi massimamente.

Quelli poi che non conoscono quello che fanno, e che malamente scelgono e non colgono il punto in quelle cose che hanno intrapreso non solamente in quelle stesse cose patiscono danno e ne sono puniti, ma ne divengono inonorati e ridicoli, e la vita loro dispregiati e svergognati conducono.

Ed Eutidemo, Sappi, disse, o mio Socrate, che in tutto e per tutto parmi doversi far gran conto di questo detto, CONOSCI TE STESSO: ma donde bisogna cominciare a conoscer sè stesso, questo è quello che ti guardo in faccia, se vuoi insegnarmelo. —

Tu certamente, disse Socrate, conosci pienissimamente quali siano i beni e i mali.

Eutidemo. Sì certo: perchè se io nè pur questi conoscessi, sarei più vile de' mancipj. — Via su, disse Socrate, esponmeli.

Eutidemo. Questo non è difficile: perchè primieramente lo stesso star bene di salute stimo essere un bene e l'essere infermo un male. Inoltre le cause dell'uno e l'altro stato e le bevande e i cibi e le applicazioni, quelle che alla sanità conferiscono, le reputo beni, e mali quelle che portano all'infermarsi.

Socrate. Adunque l'esser sano e l'esser infermo, quando siano causa di qualche bene, possono esser beni; e mali, se siano causa di male.

Eutidemo. Ma quando mai la sanità può esser cagione d'un male, e l'infermità causa d'un bene?

Socrate. Quando uomini per la robustezza loro venuti a parte d'una infelice spedizione o d'una navigazione dannosa o di molte altre cose simili vi periscono: quelli poi che per la infermità loro sono rilasciati, salvi ne scampano. Queste cose dunque, alle volte utili, alle volte dannose, non sono più tosto beni che mali.

Eutidemo. Certo niente di tale apparisce, secondo questo discorso.

Ma la sapienza, o Socrate. senza controversia alcuna è un bene. Imperocchè qual è quell'affare che non lo tratti meglio un uomo sapiente che un imperito?

Socrate. E che? Non ha' tu udito dire che Dedalo,

preso da Minos per la di lui sapienza, fu costretto a stare in servitù appresso lui servendolo, e restò privo della patria insieme e della libertà, e tentando fuggire insieme col figlio, perdè quello, ed egli non potè salvarsi, anzi, trasportato in paese barbaro, ivi nuovamente fu schiavo?

Eutidemo. Così dicono.

Socrate. E di Palamede non ha' tu udito il caso? Poichè tutti raccontano che, per la sua sapienza invidiato da Ulisse, perì.

Eutidemo. Questo ancora si dice.

Socrate. Quanti altri credi tu per la sapienza rapiti trovarsi appresso il re di Persia e lì vivere in schiavitù?

Eutidemo. E' pare, o Socrate, che senza dubbio alcuno la felicità sia un bene.

Socrate. Se però alcuno, o Eutidemo, di beni dubbiosi non la componga.

Eutidemo. E che cosa può esser dubbiosa nelle cose che alla felicità appartengono?

Socrate. Niuna; se però non vi aggiungiamo la bellezza o la robustezza o la ricchezza o la gloria o altra cosa simile.

Eutidemo. Ma noi certamente vi aggiungeremo queste cose, perchè come uno senza queste può esser felice?

Socrate. Noi ci aggiungeremo cose per le quali molti e gravi mali agli uomini accadono. Perchè molti per la bellezza soffrono violenza da quelli che sono presi da un furibondo amore pe' belli giovani;

altri per la loro robustezza intraprendendo cose maggiori di quella, cadono in mali non piccoli; molti per la ricchezza ammolliati dalle delizie, o insidiati, vanno in rovina; e molti per la gloria e per la loro potenza nella repubblica hanno gravissimi mali sofferto.

Eutidemo. Ora io se nè pure lodando la felicità dico bene, confesso ch'io non so nè pure di che gl'iddii siano da pregarsi. Ma, a queste cose, disse Socrate, forse per esserti troppo confidato di saperle, non ci hai fatto alcuna riflessione. Perchè poi tu ti prepari a presedere alla città, senza dubbio tu sai che cosa sia l'imperio popolare.

Eutidemo. Lo so pienamente.

Socrate. Ma ti par egli esser possibile il sapere che cosa sia l'imperio del popolo, non sapendo che cosa sia il popolo?

Eutidemo. Non mi pare.

Socrate. E che stimi tu essere il popolo?

Eutidemo. I Cittadini poveri.

Socrate. Tu sa' dunque chi sono i poveri?

Eutidemo. E perchè no?

Socrate. Tu sa' dunque chi sono i ricchi?

Eutidemo. Niente meno che so i poveri.

Socrate. Ma chi chiami tu poveri e chi ricchi?

Eutidemo. Quelli credo esser poveri che non hanno abbastanza onde spendere nelle cose bisognevoli, e quelli che hanno più di quel che basta gli stimo ricchi.

Socrate. Hai tu dunque considerato che ad alcuni

che hanno poco non solamente questo poco è loro bastevole, ma con quello fanno degli altri acquisti; ad altri poi il molto non basta.

Eutidemo. Certo. E tu ha' fatto bene a ricordarmelo. Imperocchè io conosco certi tiranni che per l'inopia, come i sommamente poveri, sono a commettere ingiustizie costretti. — Adunque, disse Socrate, se così son le cose, metteremo questi tiranni tra 'l popolo, e quegli che possedendo poco, se sieno buoni economi, gli porremo tra ricchi — Ed Eutidemo, mi costringe, disse, la mia stolidità a confessare ancor questo; ed io vado pensando se sia meglio lo starmi cheto. Perchè io vado a pericolo in somma di non saper niente.

E si partì d'animo sommamente doglioso, sè medesimo intanto dispregiando e stimando d'esser realmente un mancipio.

Ora molti di quelli che sono stati trattati in questa maniera da Socrate non gli si sono più accostati, i quali egli riputava esser più stolidi. Ma Eutidemo stimò di non poter divenire uomo di qualche pregio se spessissime volte con Socrate non conversasse; nè da lui poteva più star lontano, se non se vi fosse qualche necessario impedimento. Imitava poi alcune cose che Socrate praticava: e questi, poichè conobbe lui essere in tale disposizione, non più lo sturbava, ma semplicissimamente e chiarissimamente gl'insegnava le cose ch'egli stimava necessarie a sapersi ed ottime a praticarsi.

CAPO III.

*Che gl'iddii han provvidenza degli uomini,
e perciò doversi venerare.*

Non aveva fretta che i suoi famigliari divenissero valentuomini nell'eloquenza e nel trattare gli affari e nel trovare ingegnosi ripieghi, ma prima di questo credeva ingerire ne'loro animi la modestia. Imperocchè quegli che in queste cose vagliono, se manchino di modestia, gli riputava più ingiusti ed a nuocere più possenti.

Si sforzava dunque di rendere i suoi famigliari modesti verso gl'iddii. Ed altri trovatisi presenti quando egli favellava con altri hanno esposto que'discorsi. Io poi era presente quando ebbe con Eutidemo un sì fatto ragionamento.

Dimmi, Eutidemo, ti è venuto mai all'animo il pensare con quanta diligenza gl'iddii han fornito gli uomini delle cose che loro bisognano? — E quegli: Non mi è veramente mai venuto questo pensiero.

Socrate. Ma tu sai pure che primieramente han bisogno della luce che gl'iddii ci somministrano.

Eutidemo. Certamente. La qual luce se non avessimo, per quanto almeno agli occhi nostri appartiene, noi saremmo come ciechi: inoltre, avendo noi biso-

no di quiete, ci danno la notte, che è un opportunissimo tempo di riposare.

Socrate. Questo onninamente è degno de' nostri ringraziamenti.

E perchè il sole, essendo rilucente, le ore del giorno e tutte le altre cose ci mostra, la notte poi, per esser tenebrosa, è meno abile a dimostrarcele, hanno fatto comparir gli astri di notte che c'indicassero l'ore notturne; e con questo noi possiamo fare molte cose delle quali abbiamo bisogno.

Eutidemo. Questo è così.

Socrate. E la luna non solamente ci mostra le parti della notte, ma ancora quelle del mese.

Eutidemo. Onninamente.

Socrate. Ed essendo noi bisognosi d'alimento, il produrcelo dalla terra ed a questo effetto darci le stagioni convenienti, le quali non solo ci forniscono di molte cose e d'ogni genere che sono di nostro bisogno, ma ancora di quelle alle quali noi prendiamo diletto?

Eutidemo. Ancora queste sono cose onninamente d'una gran benevolenza verso gli uomini.

Socrate. E il darci l'acqua, che è una cosa di tanto prezzo, che produce insieme con la terra e con le stagioni tutte le cose di nostro uso, mescolata in tutti i nostri alimenti, ce li rende più facili a digerirsi e più utili e più soavi? E quando ce ne bisogna assaiissima, il darcela in grandissima copia?

Eutidemo. Ancor questo è cosa di provvidenza.

Socrate. E l'averci provveduto di fuoco, che ci è

d'aiuto nel freddo, d'aiuto nelle tenebre, e con noi concorre con l'opera sua in qualunque arte e in tutte le cose che gli uomini per l'utilità propria intraprendono? E per restringere in poco il discorso, di quelle cose che sono utili alla vita, niuna gli uomini ne fanno che sia degna di pregio, senza il fuoco.

Eutidemo. Questo ancora supera ogn' altro indizio di benevolenza verso gli uomini.

Socrate. E che il sole, dopo che nell'inverno si è rivolto venendo a noi, alcune cose maturi, altre, delle quali è passato il tempo, le disseccchi; ed avendo fatto tutto questo, non viene più avanti, anzi si rivolge indietro, ed ha l'avvertenza di non recarci nocumento riscaldandoci più del bisogno; e quando al contrario recedendo è giunto là dove a noi è manifesto che, se più oltre recedesse, ci intirizziremmo pel freddo, si rivolge di nuovo al contrario e ci si appressa e a quella parte del cielo ritorna dove egli trovandosi ci reca grandissimo giovamento.

Eutidemo. Per Giove, tutto questo in ogni maniera sembra farsi per gli uomini.

Socrate. E quell'altra cosa parimente (giacchè ancor questo è manifesto che non sosterremmo nè il caldo nè il freddo, se quelle mutazioni si facessero in un tratto) l'accostarsi così a poco a poco a noi il sole, e così a poco a poco ritirarsi, di maniera che non ce ne avvediamo, posti che siamo in que' due estremi? — Io oramai sto considerando, disse Eutidemo, se forse hanno gl'iddii altro affare che quello di servire agli uomini. Quello solamente m'impedisce di creder

questo, che gli altri animali ancora sono di queste medesime cose partecipi. —

E non è ancor questo manifesto, disse Socrate, che ancor gli animali son fatti e nutriti per gli uomini? Perchè qual altro animale dalle capre, da' porci, da' cavalli, da bovi, dagli asini e da altri animali riceve tanti beni quanti gli uomini ne ricavano? Perchè mi pare che molto più vantaggio abbiano gli uomini da questi animali che dalle piante.

Essi sono alimentati e fanno guadagno non meno da quelli che da queste. E una gran parte degli uomini non si servono per alimento loro di quel che nasce dalla terra, ma vivono alimentandosi di latte, di cacio e di carni d'animali. Tutti poi mansuefacendo gli animali utili e domandoli, di loro come d'aiutanti per la guerra e per molti altri usi si valgono.

Eutidemo. Io t'accordo ancor questo. Perchè degli animali ne veggo de' molto più forti di noi talmente soggetti agli uomini che questi a qualunque cosa loro piaccia gli adoperano.

Socrate. Quello poi (giacchè molte sono le cose belle ed utili, ma tra loro diverse) che gl'iddii abbiano agli uomini aggiunti i sentimenti a ciascuna cosa adattati, per mezzo de' quali godiamo di tutti i beni; e l'averci ingenerato la ragione, con la quale sopra le cose che apprendiamo co' sensi scorrendo e facendo uso della memoria, intendiamo a che ciascuna cosa conferisca, e molte cose inventiamo per le quali godiamo de' beni, e da' mali ci allonta-

niamo, e l'averci dato gl'iddii la favella, per cui mezzo scambievolmente uno l'altro insegnandoci, partecipiamo e comunichiamo di tutti i beni e facciamo le leggi e governiamo la repubblica?

Eutidemo. In tutti i modi, o Socrate, e' pare che gl'iddii abbiano una gran premura degli uomini.

Socrate. E l'altro, che, se non possiamo sulle cose future quel che ci è utile prevedere, gl'iddii per questo verso ci aiutano, cioè che, consultandoli noi con la divinazione, ci mostrano le cose future e ci insegnano come possano nella miglior maniera avvenire.

Eutidemo. Tè però, o Socrate, e' pare che ti trattino più amorevolmente che altri non trattano; poichè nè pure da te interrogati ti danno indizio di quel che deve farsi e non farsi.

Socrate. Che io ti dica il vero, ancor tu il conoscerai, se non aspetterai di vedere i sembianti degli iddii, ma ti hasterà, le loro opere rimirando, tener gli dèi in venerazione ed avergli in onore. E pensa che gl'iddii stessi in tal maniera danno di sè indizio. Perchè gli altri dèi, dandoci de' beni, non te ne concedono veruno col venire alla vista aperta, e quegli che ha composto e tiene unito il mondo, nel quale tutte le cose belle e buone si contengono, e lo esibisce a quelli che se ne servono sempre intiero, senza logoro, sempre sano e non mai invecchiato, e che senza errore alcuno con maggior prestezza che non si forma un pensiero i di lui voleri eseguisce, questi dico che grandissime cose reca ad effetto, si vede: quegli poi che governa tutto questo mondo è a noi invisibile.

Considera ancora che il sole, che a tutti par manifesto, non permette agli uomini il guardarlo con attenzione, e se alcuno tenta di sfacciatamente mirarlo, gli toglie la vista; e troverai che ancora i ministri degli iddii sono invisibili. Perchè il fulmine è chiaro che vien di sopra, e dovunque s'imbatta, vince tutto: ma non si vide nè quando viene nè quando urta col suo impeto nè quando se ne va via; e gli stessi venti non si vedono, ma bensì ci sono visibili i loro effetti, e quando vengono li sentiamo. Anzi l'anima dell'uomo, se alcun' altra delle cose umane, della divina natura è partecipe. Perchè è manifesto che dentro di noi tiene il regno, ma non pertanto non si vede. Le quali cose tu considerando, non devi le cose invisibili disprezzare, ma, dagli effetti la loro virtù considerando, la divinità onorare. —

Io so bene, o Socrate, disse Eutidemo, che io nè pure in minima parte non trascurerò la divinità; ma quello mi duole che mi pare non rendere uomo veruno pe' beneficj degli iddii le debite grazie.

Socrate. Questo non ti dolga, o Eutidemo. Perchè tu vedi che interrogato il dio di Delfo come si possa far cosa grata agli iddii, risponde: secondo l'ISTITUTO PATRIO. Ora l'istituto patrio da per tutto è quello di placare gli dèi co' sacrificj, ognuno secondo le sue facoltà. Come dunque potrà alcuno onorar meglio e più religiosamente gl'iddei che facendo quello che essi comandano?

Ma non bisogna niente rallentare delle proprie facoltà; perchè, facendosi questo, è manifesto certamente

che allora non si onorano gli dèi. Conviene adunque, senza tralasciar niente, onorare secondo le proprie forze gl'iddii ed in loro aver fidanza e da loro sperare grandissimi beni. Imperocchè non sarebbe uomo di senno chi maggiori beni da altri sperasse che da quelli che possono recare grandissimi vantaggi, nè in altra maniera impetrargli che col piacere a' medesimi: e come poi potrà loro meglio piacere che con esser loro sommamente ubbidiente?

Tali cose dicendo ed egli medesimo praticandole, rendeva i suoi famigliari e più religiosi e più modesti.

CAPO IV.

Della giustizia e delle leggi naturali.

Nè della giustizia teneva occulti i suoi sentimenti; anzi lo dimostrava col fatto privatamente, con tutti secondo le leggi e utilmente contenendosi, ed in pubblico a' magistrati prestandosi ubbidiente in tutto ciò che le leggi comandano, e similmente e in città e nelle militari campagne, di maniera che era manifesto lui essere sopra ogn' altro un uomo bene ordinato e composto.

E quando, fatto presidente nelle popolari adunanze, non permise al popolo di votare contro quel che pre-

scrivon le leggi, anzi all'impeto del popolo con le leggi si oppose; il qual impeto io penso che niuno altro uomo avrebbe sostenuto.

E quando i trenta tiranni alcuna cosa gli comandavano contro quel che prescrivesser le leggi, non gli ubbidiva. Perchè, avendogli proibito che non ragionasse co' giovani e ordinando a lui e ad altri cittadini di condur qualcuno alla morte, egli solo non ubbidiva, per esser quello un ordine alle leggi contrario.

E quando fu accusato da Melito, essendo soliti gli altri ne' tribunali parlare in modo da guadagnarsi la grazia de' giudici, adulargli e a loro raccomandarsi contro la proibizione delle leggi, onde per tali arti molti spesse volte sono assoluti da' giudici, Socrate al tribunale non volle contro le leggi far niente di quel ch'era solito farsi: e quantunque facilmente sarebbe stato dimesso da' giudici, se avesse fatto qualche cosa di questo, anche mediocrementemente, e' volle più tosto stando alle leggi morire che vivere con offenderle.

E così ancora parlava spesse volte con altri: ed io so che una volta ebbe con Ippia Eleo sopra la giustizia un sì fatto discorso. Imperocchè essendo venuto dopo molto tempo Ippia in Atene, si trovò presente quando Socrate diceva ad alcuni esser cosa maravigliosa che se alcuno si volesse fare istruire uno per calzolaio o per fabbro o per calderaio o per maneggiator di cavallo, non starebbe dubbioso dove mandarlo per ottenere il suo intento. (E dicono alcuni che a chi voglia farsi un buon cavallo, o un bove, era

pieno ogni luogo di gente che gli ammaestreranno: ma se alcuno voglia o egli stesso imparar la giustizia, o farne un suo domestico ammaestrare, non esservi un luogo dove uno andandovi possa questo ottenere.

Ed Ippia, udendo questo discorso, come beffandolo, Tuttavia, disse, tu di', o Socrate, le cose medesime che, è già molto tempo, ho da te udite una volta, — E Socrate disse: E quel ch'è peggio, non solo dico sempre il medesimo, ma lo dico sopra le medesime cose. Tu poi, forse per esser uomo di molta dottrina, non dici mai il medesimo sulle cose medesime. — Certo, disse Ippia, io procuro dir sempre qualche cosa di nuovo.

Socrate. Forse ancora di quelle cose che tu sai, come delle lettere, se uno ti chiedesse quante e quali sono le lettere nella parola Socrate, una cosa prima ed un'altra adesso tenteresti rispondere? o pure a chi ti domandasse de' numeri, se due volte cinque faccia dieci, non risponderesti tu adesso quel che tu avessi risposto prima?

Ippia. Di queste cose, o Socrate, come tu, così ancor io rispondo sempre il medesimo. Ma circa la giustizia io credo adesso di poter dir cose alle quali nè tu nè altri potresti contraddire.

Socrate. Una gran cosa buona certamente tu mi di' d'aver ritrovato, se i giudici desisteranno dal dar diverse sentenze, se desisteranno i cittadini sopra quel ch'è giusto da' contraddittorj, dalle liti, da' dissidj, desisteranno le città dall'esser discordi e dal guerreg-

giare: ed io non so come io potessi lasciarti prima di ascoltarti, che hai un sì gran bene ritrovato.

Ippia. Ma tu non mi udirai certo, se prima non mi dichiari che cosa reputi essere il giusto. Perchè a te basta il deridere gli altri, interrogando e convincendo tutti, senza voler tu mai a niuno render ragione veruna nè dichiarare sopra cosa alcuna la tua sentenza.

Socrate. E che? o Ippia, non hai sentito che io non ho mai lasciato di dichiarare quali cose io reputo giuste?

Ippia. E che discorso è cotesto tuo?

Socrate. Ma se non lo dimostro col discorso, certo lo dimostro coll'opere. E non ti pare che i fatti non siano un maggiore argomento che non sono le parole?

Ippia. Maggiore certamente.

Socrate. Perchè molti dicono il giusto, ma operano ingiustamente. Ora colui che opera giustamente non potrebbe essere ingiusto.

Ha' tu dunque sentito mai che io abbia fatto una falsa testimonianza, o data qualche calunnia, o abbia gli amici o la città eccitati alla sedizione?

Ippia. No io.

Socrate. Ora l'astenersi dalle cose ingiuste non credi esser giusto?

Ippia. Egli è chiaro, o Socrate, che ora tenti sfuggire di dichiarare che cosa tu reputi essere il giusto. Perchè tu non di' le cose che fanno gli uomini giusti, ma quelle che non fanno. —

Ma i' mi credeva, disse Socrate, il non voler com-

mettere ingiustizie essere una dimostrazione bastevole di giustizia. Se poi non ti par così, vedi se questo più ti piaccia: perchè io dico quello essere il giusto che è legittimo.

Ippia. Tu dici forse, o Socrate, essere una medesima cosa il legittimo e il giusto?

Socrate. Questo dico.

Ippia. Io non sento da te che cosa tu dica essere il legittimo, che cosa il giusto.

Socrate. Sa' tu le leggi della città?

Ippia. Io sì.

Socrate. E quali credi tu essere queste?

Ippia. Quelle che i cittadini, dopo essere convenuti delle cose da farsi e delle cose da astenersene, l'hanno ridotte in iscritto.

Socrate. Adunque sarà egli uomo uniforme alle leggi chi secondo quelle tali cose convenute governerà la repubblica, e uomo non uniforme alle leggi chi quelle tali cose trasgredirà?

Ippia. Così onninamente.

Socrate. Chi dunque a quelle cose ubbidisce praticherà la giustizia; e commetterà ingiustizia chi a quelle disubbidisca?

Ippia. Onninamente.

Socrate. Adunque chi pratica le cose giuste è giusto, e chi l'ingiuste ingiusto?

Ippia. E come no?

Socrate. Adunque l'uomo uniforme alle leggi è giusto, e il non uniforme alle leggi è ingiusto. —

E Ippia, E come, disse, o Socrate, può alcuno sti-

fare che le leggi e l'ubbidienza alle leggi sia cosa di gran conto, quando quegli stessi che l'hanno fatte, spesse volte le riprovano e le mutano? — Non è egli vero, disse Socrate, che le città sovente muovono una guerra, e poi al contrario fanno la pace?

Ippia. Certo.

Socrate. Tu dunque, quando avvillisci quelli che alle leggi ubbidiscono per la ragione che possono essere abrogate, credi tu di fare altro da quel che faresti, se tu biasimassi i nemici perchè tengono il buon ordine per la ragione che può farsi la pace? o pure biasimi quelli che in tempo di guerra porgono alle loro patrie alacramente soccorso?

Ippia. Non già io. —

Hai tu, disse Socrate, avvertito che Licurgo lacedemonio per niuna altra cosa ha resa Sparta dall'altre città differente che per aver principalmente operato che si ubbidisca alle leggi? E non sai che tra' magistrati nelle città quegli sono i migliori che efficacissimamente procurano che i cittadini alle leggi ubbidiscano? E quella città nella quale puntualmente i cittadini sono ubbidienti alle leggi, in tempo di pace vive tranquillissimamente, e in tempo di guerra è inespugnabile?

E nelle città il massimo di tutti i beni è la concordia; e in quelle spesse volte i senati e i primi signori esortano i cittadini a star d'accordo tra loro. E nella Grecia vi è per tutto una legge che giurino i cittadini di stare in buona concordia; e per tutto fanno questo giuramento. Ora io stimo che si faccia

questo non già perchè i cittadini diano a' medesimi cori un giudizio medesimo nè perchè lodino i medesimi suonatori di tibia nè perchè scelgano gli stessi poeti nè perchè de' medesimi divertimenti si compiacciano, ma perchè alle leggi ubbidiscono. Imperocchè, stando i cittadini alle leggi, le città vengono a una somma potenza e felicità. Ma senza la concordia nè la città può esser ben governata nè ben guidata una casa.

E parlandosi del privato, in che maniera può essere alcuno meno punito dalla repubblica, e come da lei più onorato, che con essere ubbidiente alle leggi? Come potrebbe meno davanti a' tribunali soccombere? o come meglio riuscirne vincitore? In chi può aversi maggior fiducia nel fare il deposito o de' danari o de' figliuoli o delle figlie? Chi stimerà tutta la città più degno di fede che quello che si conforma alle leggi? Da chi conseguiranno più il giusto i genitori o i parenti o i domestici o gli amici o i cittadiui o gli ospiti? A chi crederanno più i nemici nelle tregue, nelle alleanze, negli articoli della pace? con chi vorrebbero più tosto stringere società che con quello che ama le leggi? A chi confideranno piuttosto gli alleati l'ufficio di capitano o il comando delle guarnigioni o le loro città? Da chi piuttosto crederem noi, facendogli bene, di riportarne il contraccambio che da un che osserva le leggi? O a chi più tosto vorrà alcuno far del bene che a quello da cui stimi che ne riceverà il guiderdone? Ed a chi più tosto che a un uomo tale vorrà alcuno essere amico, o meno ini-

nico? Contro chi si farà meno la guerra? ed a chi vorrà moltissima gente essere amica ed alleata, e pochissimi o privati nemici o pubblici?

Io dunque, Ippia, ti dimostro una medesima cosa essere il legittimo e il giusto. Tu poi, se hai contrarj sentimenti, dimmelo. — Ed Ippia: Io veramente e Socrate, non mi pare d'esser di parer contrario a quanto tu ha' detto sopra il giusto.

Socrate. Ben sai, o Ippia, esservi alcune leggi non scritte.

Ippia. Quelle intendi che in ogni paese nello stesso modo si osservano.

Socrate. Potresti tu dire che queste leggi se le son fatte gli uomini?

Ippia. E come? se non potrebbero gli uomini nè tutti insieme convenire nè tutti sono d'un linguaggio medesimo?

Socrate. Chi stimi tu dunque esser di queste leggi l'autore?

Ippia. Io credo aver dato agli uomini queste leggi gl'iddii. Imperocchè appresso tutti si ha per legge: Presta culto agl'iddii.

Socrate. Non si ha egli per ogni paese quell'altra legge di onorare i genitori?

Ippia. Questa ancora.

Socrate. E non vi è ancora l'altra legge che nè i genitori co'figli nè i figliuoli co'genitori si giacciano?

Ippia. Questa legge, Socrate mio, non mi pare che sia di Dio.

Socrate. Perchè ?

Ippia. Perchè sento che alcuni la trasgrediscono.

Socrate. Molte altre cose ancora contro le leggi commettono. Ma quegli che le leggi date dagl'iddii trasgrediscono, ne pagano la pena, chè a niuno uomo è possibil fuggirla ; in quella maniera che alcuni avendo trasgredito le leggi fatte dagli uomini, scampano dal pagarne la pena, alcuni occultandosi , altri adoperando la violenza.

Ippia. E qual pena, o Socrate, non possono fuggire i genitori che co' figliuoli e i figliuoli co' genitori si giacciano ?

Socrate. Certamente grandissima. Imperocchè che cosa possono gli uomini che generan figli - patir di peggio che malamente generargli ?

Ippia. Ma come malamente generan figli costoro che niente vi ha che impedisca che , essendo essi buone persone, abbiano da buone persone de' figli ?

Socrate. Perchè bisogna che non solamente siano buoni que' figli che essi generano scambievolmente tra loro, ma che sieno ancora vigorosi di corpo. Ora ti par egli che i semi di quelli che sono nel vigor dell' età sieno simili a' semi di quelli che o non son giunti all'età vigorosa o l'han trapassata ?

Ippia. Non pare certo che sieno simili.

Socrate. Quali dunque sono i migliori ?

Ippia. I semi di quelli di età vigorosa.

Socrate. Dunque de' semi di quelli che non si trovano in età vegeta non è da farne gran conto ?

Ippia. Non mi pare ragionevole.

Socrate. Non bisogna dunque generar figli in questa maniera.

Ippia. No certo.

Socrate. Adunque costoro generando figli non li generano come bisogna.

Ippia. Così mi pare.

Socrate. E chi altri fanno malamente figli se non costoro ?

Ippia. Ancora in questo io sono del tuo sentimento.

Socrate. E che? non è egli in ogni paese fermato come legge di rendere il beneficio a chi ti benedica.

Ippia. Vi è questa legge, ma ancor questa si trasgredisce.

Socrate. Ma quelli che la trasgrediscono ne pagan la pena, rimanendo in solitudine abbandonati da' buoni amici e costretti d'andare appresso a persone che gli hanno in odio. Non è egli vero che i benefattori di quegli che si vagliono di loro son buoni amici? e chi non rende loro il guiderdone per l'ingratitudine è avuto in odio da quelli; e perchè gli è sommamente utile il valersi di essi, con grandissima premura van loro appresso?

Ippia. In verità, o Socrate, tutto questo sembra divino. Imperocchè il contenersi nelle leggi medesime le pene per quelli che le trasgrediscono mi pare esser cosa d'un legislatore che superi l'esser d'uomo.

Socrate. Stimi tu dunque che gl'iddii nelle leggi comandino le cose giuste o aliene dal giusto?

Ippia. Certo non aliene. Imperocchè altri, fuori che Dio, appena colle sue leggi può il giusto ordinare.

Socrate. Piace dunque ancora agl'iddii che sia una cosa stessa il giusto e il legittimo.

Tali cose dicendo e praticando, più giusti rendeva quegli che a lui s'indirizzavano.

CAPO V.

Dell' intemperanza.

Adesso dirò come egli rendeva i famigliari suoi più attivi. Imperocchè, giudicando esser la temperanza un bene per quello che abbia da fare qualche bell'azione, primieramente egli a'suoi famigliari mostrava sè medesimo essere sopra tutti gli uomini esercitato alla temperanza. Dipoi co'suoi ragionamenti più di tutti alla stessa temperanza i famigliari suoi eccitava. Adunque egli per sè teneva sempre alla memoria presenti quelle cose che alla virtù conferiscono, e tutti i famigliari suoi ne avvertiva.

So che una volta con Eutidemo tenne sopra la temperanza un tale ragionamento. Dimmi, Eutidemo, stimi tu essere una cosa bella e sublime e per l'uomo e per la repubblica la libertà?

Eutidemo. Grandissima quanto più si può dire.

Socrate. Chiunque pertanto è da' piaceri del corpo signoreggiato e per causa loro non può le migliori cose eseguire, credi tu costui esser libero?

Eutidemo. No certamente.

Socrate. Perchè forse reputi liberal cosa il fare ottime azioni. Ora l'avere chi t'impedirà di farle stimi esser cosa illiberale?

Eutidemo. Illiberale per ogni maniera.

Socrate. In ogni maniera dunque gl'intemperanti sembrano illiberali?

Eutidemo. Sì certamente, e con ragione.

Socrate. Ti par egli che gl'intemperanti solamente siano impediti dal praticare le ottime azioni, o pure esser forzati ancora a far cose pessime?

Eutidemo. E' mi pare che niente meno sieno costretti a commetter queste di quel che sieno a far quell'altre impediti.

Socrate. Che padroni stimi tu esser quelli che impediscono le cose ottime e forzano alle pessime?

Eutidemo. Io gli stimo quanto più si può pessimi.

Socrate. Quale credi tu che sia la peggiore schiavitù?

Eutidemo. Io per me credo quella che si soffre sotto padroni pessimi.

Socrate. Gl'intemperanti dunque patiscono la peggior servitù.

Eutidemo. Così mi pare.

Socrate. E non ti par egli che l'intemperanza, tenendo lontana dagli uomini la sapienza, gli spinga in parte contraria? E non ti pare ch'ella impedisca che si ponga mente alle cose utili e se ne prenda la notizia, mentre ella strascina al più dilettevole; e spesso volte, sentendo essi quel che è bene e quello che è male, gli stordisca e gli faccia eleggere il peggio per lo migliore?

Eutidemo. Così succede.

Socrate. A chi poi, o Eutidemo, diremo noi la prudenza convenir meno che all' intemperante ? Imperocchè le azioni della prudenza e dell' intemperanza son tra sè contrarie.

Eutidemo. Confesso ancor questo.

Socrate. Credi tu esservi cosa che più dell' intemperanza impedisca dall' attendere a quel che conviene ?

Eutidemo. No io.

Socrate. Credi tu che per l' uomo vi sia cosa peggiore di quella che gli fa più tosto eleggere in vece del giovevole quel ch' è dannoso, e che lo persuade a trascurarlo, e lo costringe a far cose contrarie a quelle che fanno i prudenti ?

Eutidemo. Niun' altra.

Socrate. Convien dunque che la temperanza sia la cagione agli uomini del contrario a quel che s' è detto più tosto che l' intemperanza.

Eutidemo. Onninamente.

Socrate. Dunque conviene ancora che la causa del contrario sia una buonissima cosa.

Eutidemo. Così conviene.

Socrate. Pare dunque, o Eutidemo, essere una ottima cosa per l' uomo la temperanza.

Eutidemo. E con ragione, o Socrate.

Socrate. A quell' altra cosa poi, Eutidemo, vi ha' tu mai pensato ?

Eutidemo. A quale ?

Socrate. Che alle cose più dilettevoli, alle quali so-

amente pare che gli uomini conduca l'intemperanza, ella non può condurveli; e che la temperanza è quella che più d'ogni altra cosa partorisce il diletto.

Eutidemo. Come?

Socrate. Perchè, non permettendo l'intemperanza soffrir nè la fame nè la sete nè l'appetito venereo nè la vigilia (per le quali cose solamente possiamo con gusto e mangiare e bere e godere de' piaceri venerei, con gusto riposarci e dormire, aspettando e sostenendo fin che tutte queste col maggior diletto si facciano) impedisce che non godiamo egregiamente di necessarissimi piaceri e continui; la temperanza poi ella sola fa che sopportiamo le cose dette, e sola fa che d'un piacere degno di memoria in quelle cose che abbiain mentovato ci dilettiamo.

Eutidemo. Tu per ogni verso dici il vero.

Socrate. Anzi l'intemperanza impedisce l'apprendere le cose onorate ed egregie e attendere ad alcuna di quelle per mezzo delle quali uno può ben governare il suo corpo, amministrar bene la casa ed essere utile agli amici ed alla repubblica e vincere gl'inimici; dalle quali cose nascono non solamente grandissimi vantaggi, ma piaceri eziandio. Perchè i temperanti, quelle cose praticando, ne godono; e gl'intemperanti non ne sono d'alcuna partecipi. Perchè a chi direm noi sì fatte cose men convenire che a quello che in niuna maniera può praticar quell'altre, dalle quali queste derivano, essendo occupato nell'applicazione a' piaceri che gli stanno più prossimi? —

Ed Eutidemo, Parmi, gli disse, o Socrate, che ti voglia dire che niuna virtù affatto appartiene ad un uomo vinto da' sensuali piaceri.

Socrate. E che differenza, o Eutidemo, vi è tra un uomo intemperante e un' imperitissima bestia? Imperocchè chi non ha considerazione per l'ottimo e cerca per tutti i modi di fare il più piacevole, in che cosa da' bestiami stolidissimi differisce? Ora i soli temperanti possono considerare le ottime cose, e quelle tanto in parole quanto in fatti separarle pe' loro generi, ed eleggere le buone e dalle malvage astenersi.

Ed in questa maniera diceva divenir gli uomini di sommo valore e beatissimi, e nel ragionare abilissimi. Diceva ancora che *dialegesthe* è un verbo proveniente dal consultar che fanno in comune gli uomini convenuti insieme e dal discernere le cose secondo i generi loro. E che pertanto bisognava fare il massimo sforzo per rendersi ciascuno prontissimo a questo, e in questo porre grandissimo studio. E che da ciò ne venivano uomini ottimi, capacissimi d'imperio e di ragionar peritissimi.

CAPO VI.

I famigliari di Socrate dal conversare con lui acquistano la facoltà di ragionare.

Come poi rendesse i famigliari suoi più abili a ragionare, questo procurerò ancora d' esporre. Perchè Socrate stimava che quelli che sanno che sia ciascuna cosa possono anche agli altri spiegarla. Quelli poi che nol sanno, non esser meraviglia che essi sè medesimi ingannino e gli altri. Il perchè non cessava mai insieme co' suoi famigliari di considerare che sia qualunque cosa particolare. Ma come e' definisse tutte le cose sarebbe molto difficile a raccontare. Tante bensì ne riferirò quante credo bastevoli a dimostrare in che modo in questa considerazione procedesse.

Primieramente sopra la pietà in questa maniera faceva le sue considerazioni: Dimmi, Eutidemo, che credi sia la pietà? — E quegli, una cosa bellissima.

Socrate. Puoi tu dirmi quale sia l'uomo pio?

Eutidemo. Mi pare che quegli sia che onora gli iddii?

Socrate. È egli lecito in quella maniera che si vuole onorare gl'Iddii?

Eutidemo. No, ma vi sono le leggi secondo le quali deesi far questo.

Socrate. Adunque quegli che osserva le leggi potrà egli sapere come debbansi onorare gl'iddii?

Eutidemo. Così credo.

Socrate. Dunque chi sa onorare gl'iddii stima questo non altrimenti doversi fare che nella maniera che egli sa?

Eutidemo. Non altrimenti.

Socrate. Vi ha egli chi onori gl'iddii in altro modo da quello col quale e' stima doversi quegli onorare?

Eutidemo. Non credo.

Socrate. Quegli che sa le cose che sono legittime verso gl'iddii potrà onorare legittimamente gl'iddii?

Eutidemo. Onninamente.

Socrate. Quegli dunque che legittimamente gli onora, gli onora come si deve.

Eutidemo. E come no?

Socrate. E quegli che gli onora come si deve, è egli uomo pio?

Eutidemo. Onninamente.

Socrate. Adunque chi sa le cose legittime verso gli dèi noi rettamente lo definiremo per uomo pio.

Eutidemo. Così mi pare.

Socrate. E quanto agli uomini è egli lecito trattarli nella maniera che un vuole?

Eutidemo. No; anzi appresso questi ancora colui che sa le cose legittime, secondo le quali debbono gli uomini tra loro scambievolmente trattarsi, sarà legittimo.

Socrate. Adunque quelli che secondo queste cose si trattano scambievolmente, si trattano come si deve?

Eutidemo. E come no?

Socrate. Adunque quelli che si trattano tra loro come si deve, rettamente si trattano?

Eutidemo. Così è onninamente.

Socrate. Adunque quelli che rettamente trattano gli uomini fanno rettamente le azioni umane?

Eutidemo. Così è convenevole.

Socrate. Quegli che ubbidiscono alle leggi fann'eglino cose giuste?

Eutidemo. Onninamente.

Socrate. Sa' tu quali si chiamano cose giuste?

Eutidemo. Quelle che sono comandate dalle leggi.

Socrate. Dunque quelli che fanno quel che le leggi comandano fanno cose giuste e che si debbon fare.

Eutidemo. E come no?

Socrate. Son eglino giusti quegli che fan cose giuste?

Eutidemo. Io stimo di sì.

Socrate. Credi tu che vi siano taluni che ubbidiscono alle leggi senza sapere quel che le leggi comandano?

Eutidemo. Non io.

Socrate. E quelli che sanno le cose che si debbono fare, credi tu che alcuni stimino che non si debbon far queste cose?

Eutidemo. Non credo.

Socrate. Conosci tu alcuni che facciano cose aliene da quelle che essi credono doversi fare?

Eutidemo. Non lo credo.

Socrate. Adunque quelli che sanno le cose che sono legittime verso gli uomini fanno le cose giuste?

Eutidemo. Onninamente.

Socrate. Quelli dunque che fanno cose giuste sono giusti?

Eutidemo. E chi altri?

Socrate. Definirem noi bene, se definiamo quelli esser giusti che sanno le cose legittime verso gli uomini?

Eutidemo. Così mi pare.

Socrate. Che possiamo noi dire che sia la sapienza? Dimmi: ti par egli che i sapienti sieno sapienti in quelle cose che sanno, o pure vi sono de' sapienti in quelle cose che non sanno?

Eutidemo. È chiaro che sono sapienti in quelle cose che sanno. Imperocchè in che modo uno può esser sapiente in quelle cose che e' non sa?

Socrate. I sapienti dunque son sapienti per la scienza?

Eutidemo. E per qual altra cosa si può esser sapiente che per la scienza?

Socrate. Stimi tu che la sapienza sia altro che quello per cui gli uomini son sapienti?

Eutidemo. No io.

Socrate. La sapienza dunque è scienza.

Eutidemo. Così mi pare.

Socrate. Ti par egli esser possibile a un uomo saper tutte le cose?

Eutidemo. Nè pure certamente una piccolissima parte.

Socrate. Non può dunque l'uomo essere in tutte le cose sapiente?

Eutidemo. No certo.

Socrate. In quello dunque ch'e' sa, ciascuno è sapiente. E circa il buono si può egli ricercarne in questa maniera?

Eutidemo. In qual maniera?

Socrate. Ti par egli che una medesima cosa sia utile a tutti?

Eutidemo. Non mi pare.

Socrate. Che? non ti par egli che qualche volta ad altri sia utile, ad altri dannosa?

Eutidemo. Onninamente.

Socrate. Diresti tu dunque che il buono sia altra cosa che l'utile?

Eutidemo. No io.

Socrate. Adunque l'utile è buono per quello a cui è utile?

Eutidemo. Così mi pare.

Socrate. E il bello possiam noi altrimenti chiamarlo che in quella guisa che tu chiami un bel corpo, un bel vaso, o pure il bello è qualche altro che, tu conosci esser bello per tutte le cose?

Eutidemo. No certamente.

Socrate. Qualunque cosa dunque è egli bella ad altro effetto che a quello al quale è bello a ciascuno il servirsene?

Eutidemo. A niun altro effetto.

Socrate. Dunque quel ch'è utile è bello per quell'effetto, al quale è utile.

Eutidemo. Così mi pare.

Socrate. La fortezza poi, Eutidemo, stimi tu che sia una cosa bella?

Eutidemo. Anzi bellissima.

Socrate. Tu dunque stimi la fortezza non essere utile per cose minime?

Eutidemo. Certamente per cose massime.

Socrate. Ti par egli che alle cose terribili e pericolose sia utile il non conoscerle?

Eutidemo. No.

Socrate. Quelli dunque che sì fatte cose non temono, perchè non conoscono che cosa siano, non sanno forti?

Eutidemo. No, certo, imperocchè molti che sono o pazzi o timidi, sarebbero forti.

Socrate. E quegli che temono le cose che non sono terribili?

Eutidemo. Molto meno.

Socrate. Quelli dunque che sono bravi alle cose terribili e pericolose, stimi esser forti, e i codardi esser timidi?

Eutidemo. Onninamente.

Socrate. Credi tu che a sì fatte cose sieno bravi altri che quelli che possano trattarle bene?

Eutidemo. No, anzi questi stessi.

Socrate. E codardi quelli che queste cose trattano malamente.

Eutidemo. E chi altri?

Socrate. Quegli dunque che non possono trattarle bene, sanno eglino come debbonsi trattare?

Eutidemo. No certo.

Socrate. Adunque quelli che sanno come debbon trattarsi, questi lo possono ancora.

Eutidemo. Anzi essi solamente.

Socrate. Se alcuni non hanno sbagliato nel trattarle, forse malamente le trattano?

Eutidemo. Non credo.

Socrate. Dunque chi le tratta male, sbaglia?

Eutidemo. Così conviene.

Socrate. Quelli dunque che sanno rettamente trattare le cose terribili e pericolose sono forti; e quelli che in ciò sbagliano, sono timidi?

Eutidemo. Così mi pare.

Il regno poi e la tirannide stimava esser l'uno e l'altra principato, ma differir l'uno e l'altra fra loro. Perchè stimava essere il regno un principato sopra uomini che volontarj si soggettano secondo le leggi della città; la tirannide poi un principato sopra uomini che non lo vogliono e che si regola non secondo le leggi, ma secondo che vuole il principe: e dove i magistrati si costituiscono di quegli uomini che col l'operazioni mettono in esecuzione il prescritto dalle leggi, questa forma di repubblica e' reputava essere principato degli ottimati; dove poi si costituiscono da' capitali di ciascheduna, lo stimava principato de' ricchi; dove poi era composto di tutti, imperio popolare.

E se alcuno in qualche cosa gli ostava senza aver che dire niente di chiaro e senza alcuna dimostrazione, dicendo che quegli di cui parlava era o più

saggio o più perito nel maneggio de' pubblici affari o più forte o altro simile, Socrate tutto questo discorso al suo proposito riduceva.

Tu di' esser miglior cittadino quello che lodi tu, che quegli che lodo io. Voglio dirlo ancor io. Ma che? Non considereremo noi prima quale sia l'ufficio di buon cittadino?

Famigliare. Facciamo questa considerazione.

Socrate. Adunque nell'amministrazione dei denari pubblici quegli non sarà egli il migliore che renderà più ricca la città?

Famigliare. Onninamente.

Socrate. E nella guerra quegli che la renderà vincitrice de' suoi nemici?

Famigliare. E come no?

Socrate. E nell'ambasceria quegli che i nemici gli riduce ad esser amici?

Famigliare. Meritamente.

Socrate. E nelle parlate al popolo quegli che spegne le sedizioni e introduce la concordia?

Famigliare. Così mi pare. In questa maniera riducendosi i discorsi, agli stessi contraddittori si faceva chiara la verità.

Quando poi egli medesimo scorreva col discorso sopra qualche argomento, procedeva per quelle cose nelle quali massimamente tutti consentono; perchè questa credeva essere la certezza del discorso. Pertanto, qualunque cosa dicesse, più di quanti ne ho uditi conduceva gli ascoltatori a dir lo stesso con lui. E diceva che Omero attribuisce ad Ulisse la lode di

esser cauto oratore per aver l'abilità di condurre i discorsi per mezzo di quelle cose nelle quali consentono tutti gli uomini. Mi pare dunque dalle cose dette esser chiaro che Socrate a quelli che seco parlavano dichiarava il suo sentimento.

CAPO VII.

*Che cosa in qualunque arte o quanto
si debba imparare.*

Che egli procurasse che i suoi famigliari da per sè stessi fossero abili a quelle azioni che per ragione d'uffizio loro convenissero, questo è quello che adesso racconterò. Perchè di tutte le di lui premure, ch' i' sappia, quello sommamente gli era a cuore di sapere in che ciascheduno de' suoi famigliari fosse perito. E di quelle cose che conviene sapersi da un galantuomo, quel ch'egli medesimo sapeva con più pronta volontà di ogn'altro lo insegnava. Di quello poi ch'è non ne fosse perito, conduceva i suoi famigliari a quelli che n'avessero la perizia.

Mostrava ancora fin a qual segno un uomo bene ammaestrato dovesse in qualunque cosa esser perito. Per esempio, diceva che bisognava imparar la geometria fino al grado di sapere, quando mai ne ve-

nisce il bisogno, con giusta misura prendere un pezzo di terra o darlo o distribuirlo o disegnarvi sopra qualch'opera, e che questo era facile a impararsi; di maniera che uno che s'applichi all'agrimensura e' può sapere quanta sia quella tal terra, e può dal maestro licenziarsi già perito del modo di misurarla.

Ma disapprovava l'imparar la geometria fino a certe figure a capirsi difficili, perchè diceva di non vedere queste cose di che utile fossero, benchè egli non ne fosse imperito. E soggiungeva che erano capaci di consumare la vita d'un uomo e da molte altre scienze utili ritirarlo.

Voleva poi che fossero periti in astronomia e saperne tanto fino a poter conoscere i tempi della notte, del mese e dell'anno, per li viaggi, per la navigazione e per le sentinelle, ed a quelle azioni che si fanno di notte, o nel mese, o nell'anno, poter valersi d'indizj certi, distinguendo i tempi suddetti. E queste cose diceva esser facili a impararsi da' notturni cacciatori delle fiere, da' piloti e da molti altri che di saper queste cose han premura.

L'imparar poi l'astronomia fino a sapere quali corpi non sono nella medesima orbita, e i pianeti e gli astri erranti e le loro lontananze dalla terra e i loro periodi, e il consumarsi nell'indagare le loro cause, questo è quello che gagliardamente disapprovava; perchè diceva di non vedere utilità alcuna in queste cose (benchè non ne fosse ignorante); e diceva esser capaci di consumare la vita d'un uomo e da molte cose utili tenerla lontana.

E generalmente delle cose celesti disapprovava l'andar pensando con quali macchine Dio eseguisca ciascuna in particolare. Perchè riputava essere impossibile agli uomini questi ritrovamenti, e stimava non far cosa grata agl'iddii quello che vada indagando le cose che quelli non ci han voluto manifestare; e che colui che nella meditazione di queste cose si profundasse andava a pericolo d'impazzirsi niente meno di quel che s'impazzì Anassagora, il quale andava sommamente altiero per avere spiegato la macchina degli iddii.

Imperocchè quegli dicendo essere una cosa medesima il fuoco e 'l sole, non sapeva che gli uomini facilmente guardano il fuoco, ma non possono il sole rimirare; e che quegli che sono irraggiati dal sole hanno i corpi più bruni, non già quegli che sono illuminati dal fuoco; nè sapeva che delle cose che nascono dalla terra niuna senza la luce del sole può ben crescere, e che le cose riscaldate dal fuoco periscono: dicendo poi che il sole è una pietra infuocata, nè anche questo sapeva, che una pietra, stando nel fuoco, nè riluce nè dura gran tempo; il sole poi, che è di tutte le cose la più splendida, dura per ogni tempo.

Voleva poi che s'imparasse a far di conto; e in questo similmente, come negli altri studi, si evitasse una vana occupazione, ed esso insieme co' suoi famigliari andava tutte le cose considerando e raggirandole per la mente fino a quel segno che siano utili.

Esortava poi fortemente i famigliari suoi ad aver

cura della sanità ed imparare da' periti quel che si può; e che ciascheduno per tutta la vita sua sè medesimo osservasse, qual cibo, qual bevanda, qual fatica gli facesse giovamento, e qual uso facendo di queste cose potesse godere ottima salute. Perchè chi in questa maniera sè medesimo osservi, difficilmente potrebbe trovare un medico che meglio di lui giudicasse quel che alla di lui sanità conferisca.

Che se poi alcuno desiderasse aiuto in alcuna cosa che superi l'umana sapienza, consigliava a praticare la divinazione. Perchè colui che sappia per quali mezzi dianò agli uomini qualche significazione negli affari gl'iddii, diceva non poter mai costui rimanere abbandonato dal consiglio divino.

CAPO VIII.

Costanza di Socrate.

Che se, dicendo Socrate d'avere una divinità che l'avvisava di quel che dovesse o non dovesse fare, vi sia alcuno che creda esser stato condannato da' giudici a morte per essere stato convinto su questa divinità menzognero, rifletta primieramente che egli oramai era così provetto d'età che, se non allora, certamente non molto dopo avrebbe la sua vita ter-

minato. Che inoltre abbandonò quella parte della vita che è la più travagliosa; nella quale tutti si sentono diminuir la mente, e invece di questo avendo egli dimostrato la robustezza dell'animo suo, ne riportò gloria, e la propria causa difese parlando superiormente a tutti gli uomini con la più gran verità, libertà e giustizia; e la condanna alla morte con somma mansuetudine e viril fortezza sostenne.

Imperocchè si confessa da tutti niun uomo mai di quanti si fa menzione aver più nobilmente di lui sofferto la morte. Perchè gli fu necessario viver trenta giorni dopo la sua condanna, essendochè in quel mese le feste in Delo si celebravano, nel qual tempo la legge proibiva di giustiziarsi veruno prima che tornasse da Delo la compagnia de' Teori, ed in quel mentre apparve a tutti i famigliari manifestamente lui non avere in cosa veruna mutato vita da quella di prima.

Ora egli era stato ammirato sopra tutti gli uomini de' tempi passati per la tranquillità e facilità con la quale e' viveva. E come può alcuno fare più bella morte che in tal maniera morendo? E qual morte può essere più felice d'una bella morte? Qual morte più accetta agli dèi d'una morte felice?

Io racconterò quel che ho udito di lui da Ermogene figliuolo d'Ipponico. Perchè raccontava che, avendo gli Melito dato la querela, sentendo esso Ermogene che egli di tutt'altro parlava che di questa accusa, gli disse che bisognava pensare al modo di difendersi. E che egli prima gli rispose: Non ti par egli che io

abbia passata tutta la vita nel pensare a questo? — Ed Ermogene interrogandolo. In che maniera? — Egli disse di non aver sempre fatto altro che considerare quel che è giusto ed ingiusto; ed operare il giusto, ed astenersi dall'ingiusto, il che egli stimava essere la più bella meditazione per la sua apologia.

E che egli un'altra volta gli disse: Non vedi tu, o Socrate, che in Atene i giudici hanno oramai fatto morir molti che non avevano fatto male alcuno, per essersi offesi della loro orazione, e molti altri colpevoli hanno assoluti? — E che egli rispose: Io avevo intrapreso di meditare la mia difesa appresso i giudici, ma mi si è opposta la divinità.

E che egli gli replicò: Tu mi di' una cosa di maraviglia. E che Socrate gli disse: Ti maravigli se pare a Dio esser meglio per me ch'i' finisca oramai la vita mia? Non sa' tu ch'io fino a questo tempo non accorderei ad uomo che sia che egli sia vissuto meglio e più giocondamente di me? Perchè io reputo quelli vivere ottimamente che si studiano divenire ottimi, e quegli giocondissimamente vivere che massimamente sentono d'esser ogni giorno migliori.

Le quali cose fino a questo tempo ho conosciuto essere a me stesso accadute: e conversando con altri uomini e con altri paragonato me medesimo considerando, sempre così ho di me giudicato. E non io solamente, ma ancora gli amici miei sempre così hanno di me pensato, e non già per la ragione che essi mi amano (imperocchè quegli che hanno amici-

zia per altri, avrebbero pe' loro amici lo stesso sentimento), ma perchè essi reputano, conversando meco, divenire ottimi.

Se poi più lungamente viverò, forse sarà necessario sostenere gl'incomodi della vecchiezza, ed aver meno vista ed udito, e peggiorare nell'intelligenza, e divenire ad imparare meno capace e più smemorato, e in quelle cose trovarmi deteriorato nelle quali io prima era valente. Ora per chi non s'accorge di esser caduto in sì fatti incomodi la vita non è vita: chi poi se n'accorge, mena per necessità una vita peggiore e più amara.

Che se io ingiustamente morirò, questo sarà brutto per quelli che ingiustamente mi uccidono. Perchè se brutta cosa è un'azione ingiusta, come non sarà brutto il fare qualunque cosa ingiustamente? A me poi che turpitudine mi avviene, se gli altri non possono rispetto a me nè conoscere nè far quel ch'è giusto?

Io però veggo che gli uomini de' passati tempi, tanto quelli che han commessa l'ingiustizia, quanto quelli che l'han sofferta, non hanno di sè lasciato a' posteri l'istessa opinione. Ed io so che, quantunque adesso io muoia, conseguirò dagli uomini un'affezione ben diversa da quella che avranno verso i miei uccisori. Perchè io so che sempre mi faranno testimonianza me non aver recato giammai ingiuria ad uomo che sia, nè averlo fatto peggiore, ed essermi ingegnato sempre di render migliori i miei famigliari.

Queste sono le cose che ad Ermogene ed agli altri andava dicendo.

Di quelli poi che conoscevano qual uomo Socrate fosse, gli amatori della virtù tuttavia anche adesso sopra tutti hanno di lui desiderio come d'un uomo utilissimo alla pratica della virtù. Ora essendo egli tale com'io l'ho descritto, così religioso che non faceva niente senza il consiglio degl'iddii; così giusto che non recò a veruno il minimo danno e fu di grandissimo giovamento a chi usò con lui; così temperante che non antepose mai il più piacevole al meglio; così prudente che non isbagliò mai nel giudizio che faceva delle cose migliori e peggiori; nè ebbe bisogno d'altri, ma egli solo bastò a sè medesimo per conoscere queste cose, abile ad esporre tali cose col discorso e definirle, abile ad esplorare gli altri, a convincere i delinquenti ed a rivolgerli alla virtù e all'onestà, mi pare che sia tale quale esser può un ottimo uomo e felicissimo. Che se ad alcuno queste cose non piacciono, paragoni con queste gli altrui costumi e sì ne formi il giudizio.

CAPO ULTIMO.

La difesa di Socrate a' giudici.

E' mi pare cosa degna a contarsi ancora in che maniera Socrate, dopo che fu citato in giudizio, con-

sultasse sopra la sua difesa e sopra il fine della sua vita. Sopra questo altri ancora hanno scritto e non hanno tralasciato di far menzione della magnificenza della di lui orazione; il che fa manifesto indizio che in tal maniera realmente Socrate favellò. Ma che egli stimasse per lui esser meglio alla vita preferire la morte, questo non è stato da quegli scrittori dichiarato, di maniera che pare che la magnificenza del suo parlare sia stata alquanto imprudente.

Ora fu familiare di lui Ermogene, figliuolo d'Ipponico, e tali cose di lui raccontò ch'è pare la magnificenza del suo favellare all'animo suo convenisse. Imperocchè, vedendo Ermogene che di ogn'altra cosa più ragionava che della sua causa, raccontava d'avergli detto:

Non bisognava egli, o Socrate, considerare che cosa produrrai in difesa tua? E che egli primieramente rispondesse: Non ti par egli che io abbia passata tutta la vita nella considerazione della difesa mia? E che egli interrogollo: In che modo? E Socrate gli rispose: Perchè io non ho commesso mai alcuna ingiustizia, il che stimo essere il più bello studio e meditazione della mia difesa.

Che in appresso nuovamente esso Ermogene gli disse: Non vedi tu ne' tribunali degli Ateniesi come spesso volte i giudici turbati dall'orazione hanno ucciso gente che non aveva commesso niente di male, e spesso i colpevoli avendo colla loro orazione eccitato la compassione o parlato con molta grazia, sono stati assoluti? E che quegli rispose: Ora io ben due

volte avendo intrapreso a pensare alla mia difesa, la divinità mi resistè contro.

E come esso Ermogene gli soggiunse: Tu mi di' cose di maraviglia, Socrate gli rispose: Forse mirabil cosa tu stimi, se pare anche a Dio essere per me il meglio oramai il morire? Non sa' tu ch' i' non ho concesso finora a veruno ch' e' sia vissuto meglio di me? Perchè io sapeva (e questa è giocondissima cosa) d'aver condotta santamente e giustamente tutta la vita mia; di maniera che, fortemente di me stesso maravigliandomi, io trovava che i miei famigliari avevano di me il medesimo sentimento.

Adesso poi, se più avanti procederà l'età mia, conosco che mi sarà necessario gl'incomodi sostenere della vecchiezza, e aver peggio vista e meno udito, ed essere più inetto a imparare, e delle cose già da me imparate più smemorato. Se poi io m'accorga che io vado deteriorando e di mè medesimo mi lamenti, come potre' io dire di viver giocondamente?

Disse ancora: Forse Dio questo per benignità sua mi concede, di terminare non solo in età opportuna la vita, ma ancora nella maniera più facil di tutte. Perchè se adesso sarò condannato, è manifesto ch'io potrò di quel genere di morte valermi che da quelli che hanno avuta questa cura è stata giudicata la più mite, e che meno d'ogni altra darà occupazione agli amici, e che in colui che muore ingerisce un grandissimo desiderio di sè medesima. Imperocchè, quando non rimanga negli animi di quelli che son presenti niente d'indecente, niente di odioso, e che l'uomo

abbia il corpo sano e l'anima capace di usare benignità, come non è questo necessariamente desiderabile ?

I
Rettamente poi gl'iddii allora si opponevano alla considerazione della mia apologia, quando mi pareva doversi da me cercare per ogni modo la via da scampare da questo giudizio. Perchè se io avessi condotto questo a buon esito, io mi sarei disposto, invece di morire adesso, a finir la vita addolorato dalle malattie o dalla vecchiezza, nella quale tutte le molestie concorrono, e tutte quelle cose che son prive di ogni piacere.

In verità, o Ermogene, io non averò mai desiderio di questo: anzi se quelle cose che stimo avere e da Dio e dagli uomini onoratamente conseguito, e quella opinione che ho di me stesso dichiarando, aggraverò i miei giudici, eleggerò morire, più tosto che indecentemente mendicare una vita più lunga, e in vece della morte guadagnare una vita molto peggiore.

Avendo poi presa una tale risoluzione, raccontava Ermogene che, avendolo già gli avversari suoi accusato ch'e' non aveva per iddii quelli che la città teneva per dèi, e nuove divinità introduceva, e che guastava la gioventù, egli fattosi avanti al tribunale, così parlò:

Veramente, o giudici, io primieramente mi meraviglio di Melito per quale argomento abbia conosciuto quello ch'e' dice, non avere io per iddii quelli che tiene per iddii la città; perchè, sacrificando io nelle

comuni feste e sopra gli altari pubblici, e mi vedevano gli altri che erano presenti, e Melito stesso, se pur voleva vedermi.

Come poi vengo io ad introdurre nuove divinità quando dico chè la voce di Dio mi significa quello che far si conviene? imperocchè quelli che si vagliono de' canti degli uccelli e delle parole degli uomini, prendono certamente le congetture dalle voci: de' tuoni poi chi dubiterà se questi diano voce o che sieno un grandissimo augurio? La sacerdotessa Pitia sul sacro tripode non annunzia anch'ella le cose che intende da Dio?

E che Dio preveda il futuro e lo significhi a chi esso vuole, tutti lo dicono e tutti così credono, così come io. Ma altri chiamano augur e detti e interpreti e indovini quegli che predicano le cose a venire. Ed io li chiamo divinità, e così chiamandoli, stimo di parlare con più verità o santità che non fanno quelli che attribuiscono agli uccelli la virtù degli iddii. Che poi io non mentisca contro Dio, ne ho ancora quest'argomento. Imperocchè, avendo a molti amici miei significato gli avvisi di Dio, io non son comparso mai menzognero.

Ora poichè i giudici udito questo, facevano strepito, parte non credendo a' di lui detti, parte invidiandolo d'aver lui dagli dèi ottenuto cose maggiori che non avevano essi ottenuto, di nuovo Socrate disse: Via su, ascoltate ancora altre cose, acciocchè di voi quelli che vorranno ancor più ricusino di credere che io sono stato dalla divinità onorato. Perchè,

interrogando una volta sopra di me Cherofonte l'oracolo in Delfo, presenti molti rispose Apollo: Non essere uomo di me nè più libero nè più giusto nè più prudente.

Ora i giudici, udito questo, facendo ancora, come si dee credere, maggior rumore, Socrate disse: Ma quel Dio, o giudici, di Licurgo che diè le leggi a' Lacedemonj, pronunciò con gli oracoli maggiori cose che di me non ha pronunciato. Perchè si dice che, entrato nel tempio, così quel dio lo salutasse: Io sto pensando se io t'abbia a chiamare Dio o uomo: me poi non m'ha paragonato a Dio, ma ha giudicato che io d'assai gli uomini sopravanzi.

Perchè qual uomo sapete voi che serva meno di me alle corporali cupidità? Chi di me più libero che non ricevo mai da veruno nè regali nè mercede? Chi ragionevolmente stimerete voi più giusto di me che mi adatto alle cose presenti in maniera che non ho bisogno di niente dell'altrui? E come non sarò io meritamente chiamato sapiente che, da poi che principiai a intendere quel che mi si diceva, non ho mai tralasciato di ricercare e d'imparare tutto ciò che di buono io potessi.

E che io non mi sia vanamente affaticato non vi par egli che ne siano argomenti le cose che io dirò; cioè che molti cittadini amanti della virtù, molti forestieri ancora abbian voluto tra tutti sceglier me con cui conversare? E di quell'altra cosa che direm noi esserne la cagione, che, sapendo tutti me non avere facoltà onde possa io rendere il contraccambio, molti

nientedimeno desiderano di farmi qualche regalo? E che io non sono da veruno richiesto di guiderdone per alcun beneficio fattomi, ma molti confessano d'essermi debitori di grazie?

E che nel tempo dell'assedio, gli altri deplorando sè stessi, io non era niente più bisognoso di quando la città godeva d'una grandissima facilità: che gli altri si provvedono dalla piazza le delicatezze di molta spesa, ed io dal mio proprio animo me ne fo senza spesa delle più gustose che quelle non sono? Ora se in quelle cose che ho detto di me stesso non può alcuno convincermi di menzogna, come non posso meritamente esser lodato dagl'iddii e dagli uomini?

Ma tu di' nulladimeno, o Melito, che, praticando io tali istituti, guasto la gioventù? Ma noi sappiamo pure quali sieno le corruttele dei giovani. Di' tu ora se conosci alcuno che per conto mio di religioso si sia fatto empio, o di temperante si sia fatto uomo da fare d'ogni erba fascio, o di frugale sia passato ad essere scialaquatore, o di sobrio ad essere vinolento, o di sofferente della fatica ad essere delicato, o superato da altro piacer malvagio?

Ma certo io conosco quelli, dice Melito, ai quali tu hai persuaso di obbedire piuttosto a te che a'lor genitori. — E Socrate disse: Io confesso questo rispetto all'educazione. Perchè sanno questa essere stata la cura mia. E circa la sanità gli uomini più tosto a' medici che ai genitori ubbidiscono. E nell'adunanze del popolo gli Ateniesi tutti certamente in tutto e per tutto fanno a modo di quelli che più prudentemente

degli altri favellino, più tosto che a modo de' loro parenti. E non eleggete voi per capitani e gli anteponetate a' vostri padri, a vostri fratelli ed a voi medesimi, quelli che giudicate nelle cose militari essere i più periti? — Ma così è espediente, o Socrate, disse Melito, e questo è l'uso. —

E non ti par ancor questo, disse Socrate, maraviglioso, che nell'altre azioni i migliori non solamente vadano al pari degli altri, ma ancora siano preferiti; io poi, da alcuni ottimo riputato nel massimo bene degli uomini, ch'è l'educazione, sia perciò come reo di morte processato?

Assai più cose di queste furono dette e da lui e dagli amici che lo patrocinavano. Ma io non ne ho preteso di riferir tutto quello che fu detto in quel giudizio, e mi è bastato d'aver fatto vedere che Socrate più d'ogni altra cosa ha stimato il non essere stato empio contro gl'iddii, nè verso gli uomini ingiusto.

Non credè poi di dover porgere suppliche per non morire, anzi stimò essergli oramai opportuna la morte. E che questo sia stato il di lui sentimento, si rese più chiaro dopo che seguì la condanna. Perchè primieramente, essendogli stato detto che pagasse la multa, nè egli volle pagarla, nè permise che la pagassero gli amici; anzi disse che il pagar la multa era da uomo che si confessa reo d'ingiustizia. Volendo poi i di lui famigliari portarlo via di nascosto, non volle seguitargli, e pareva che li beffasse interrogandoli se sapevano luogo alcuno fuori dell'Attica inaccessible alla morte.

Dopo che fu terminato il giudizio, disse: Coloro che hanno istruito i testimonj a fare con spergiuuro una falsa testimonianza contro di me, e quelli che gli hanno persuasi a questo, necessariamente debbono avere nella coscienza un gran rimordimento della loro empietà ed ingiustizia. Io poi converrebbe egli che avessi minore spirito di quel che aveva prima della condanna, non essendo stato convinto di aver commesso alcuna di quelle cose per le quali coloro mi han chiamato in giudizio? Imperocchè io mai, in vece di Giove e Giunone e gli altri dèi oltre questi, non ho sacrificato a certi altri nuovi dèi, nè ho giurato per loro e nè pure gli ho nominati.

La gioventù poi come potre' io viziarla, che l'ho assuefatta alla tolleranza e alla frugalità? Le azioni poi alle quali è stabilita la pena della morte, i sacrilegi i traforamenti de' muri, il plagio, il tradimento, della città nè pur gli stessi avversarj miei hanno detto contro di me che io abbia niente di tali cose commesso; di maniera che mi par cosa degna di maraviglia, dove mai vi è comparso alcun fatto mio degno di morte.

Ma non perchè ingiustamente muoro, debbo io per questo essere di minore spirito. Perchè questo non è per me vergognoso, ma per quelli che m'han condannato. Mi consola inoltre Palamede, che presso a poco morì come me. Ed egli ancora presentemente porge più belli argomenti di laudi che non Ulisse, per opera del quale ucciso fu ingiustamente. So che ancora a me farà testimonianza e il futuro tempo e

il passato che io non ho recato mai ad alcuno veruna offesa nè ho fatto divenir peggiore uomo alcuno, e che ho fatto del bene a quelli che hanno conversato meco, gratuitamente insegnando loro quanto di buono io sapeva.

Dicendo queste cose, se ne partiva in sembiante molto conforme a tutto quello che avea detto, lieto e negli occhi e ne' gesti e nel portamento. Ed avvedutosi che quelli che l'accompagnavano, lo seguitavan piangendo, Che è questo? disse; adesso che piangete? E non sapete già da un pezzo che dal momento che nacqui, fui dalla natura condannato alla morte? Ma se nell'affluenza de' beni io fossi prima del tempo levato di vita, è evidente che ed io e gli altri che mi vogliono bene dovremmo dolerci. Ma se poi nell'aspettazione di cose durissime finisco di vivere, io stimo che tutti voi dobbiate stare di lieto animo, come essendo io in buona fortuna:

Eravi presente un certo Apollodoro, fortemente a lui affezionato, uomo per altro semplice, il quale gli disse: Ora io di gravissimo animo sopporto, o Socrate, di vederti ingiustamente morire, a cui dicono che Socrate, gentilmente trattandogli il capo, gli dicesse: Deh! carissimo Apollodoro, vorresti tu forse vedermi più tosto giustamente che ingiustamente morire?

E insieme con questo dire sorrise.

Si racconta che, veduto trapassare Anito, dicesse: Quest'uomo che se ne va glorioso quasi che abbia condotto a fine qualche cosa grande e bella, per avermi ridotto a morte, perchè ho detto che non conveniva

istruire il suo figlio nell'arte di conciatore, quanto è disgraziato ! che non pare ch' e' sappia che chi di noi due avrà fatto cose più utili e più illustri, quegli è il vincitore.

E veramente disse: Omero ha attribuito ad alcuni nel fine della loro vita la prescienza delle cose future. Ora voglio ancor io fare un certo vaticinio. Io fui una volta qualche poco tempo col figlio d'Anito, e mi parve ch' e' non fosse d'animo debole ; di maniera che io dico ch' e' non durerà nel servile esercizio che gli ha procurato suo padre. E per non avere un uomo savio che n'abbia cura, caderà in qualche brutta ribalderia e sempre più oltre in quel vizio si avanzerà.

Ed avendo detto questo, non s'ingannò. Perchè quel giovane, preso gusto al vino, non cessò di bere nè notte nè giorno, e finalmente non valse niente per la repubblica nè per gli amici nè per sè medesimo. L'istesso Anito per la mala educazione del figlio e per la sua demenza tuttavia è infame anche dopo la morte.

Socrate poi essendosi avanti il tribunale magnificato, tiratosi addosso l'invidia, maggiormente indusse i giudici a condannarlo. Io dunque credo che abbia quel destino conseguito ch'è grato agli dèi. Imperocchè egli rigettò quella parte di vita che è la più aspra, ed ebbe quella morte che è di tutta più tranquilla.

E' dimostrò la robustezza dell'animo suo. Perchè, dopo avere giudicato per lui esser meglio il morire

che il vivere, siccome non era di genio opposto all'altre cose buone, così non si lasciò abbattere d'animo dalla morte, ma con ilarità l'aspettava e le andava incontro.

Ora, considerando io la sapienza e la grandezza d'animo di quest'uomo, io non posso non ricordarmi di lui, e ricordandomene, non posso far di meno di lodarlo. Che se tra gli amatori della virtù vi sia alcuno che abbia trattato un uomo più util di Socrate, io giudico questo tale degnissimo d'essere celebrato da tutti come beato.

FINE.

NOTE

Sembra che il chiarissimo traduttore monsignor Giacomelli non avesse data l'ultima mano a questo scritto; e però si ardisce farvi sopra qualche osservazione.

Pag. 48, lin. 9. *E diceva che bisognava imparar quelle cose ecc.* Il testo dice = *ἔφη δὲ δεῖν, ἃ μὲν μαθόντας ποιεῖν ἔδωκαν οἱ θεοί, μανθάνειν. ἃ δὲ μὴ δῆλα τοῖς ἀνθρώποις εἶναι, διὰ μαντικῆς παρὰ τῶν θεῶν πυνθάνεσθαι* = *Diceva eziandio doversi imparare quelle cose le quali gli dèi ci avevano concesso di fare, mediante la disciplina: quelle poi che non sono comprensibili agli uomini doversi sforzare di apprendere dagli dèi, mediante la divinazione.*

Pag. 26, lin. 26. *Socrate al contrario non fece mai ad alcuno tale promessa.* Siccome non si fa prima alcuna menzione di tal promessa, riesce questo luogo oscuro. Non così nel testo, dove si esprime con la medesima voce: *Se alcuno professasse la virtù* = *εἰ τις ἀρετὴν ἐπαγγελλόμενος*: e non fece mai ad alcuno tale promessa: *ἐπηγγέλματο μὲν οὐδενὶ πόποτος τοιοῦτον οὐδέν*. I lessici spiegano la frase: *ἀρετῆς ἐπαγγέλλομαι* = *virtutem profiteor*: *promitto me posse virtutem docere.* Sem-

bra quindi più chiaro = *Si maravigliava poi se alcuno che promettesse d'insegnare la virtù ecc. Socrate al contrario non fece mai ad alcuno tale promessa* = Ovvero: *Si maravigliava se alcuno che professasse o presumesse d'insegnare ecc. Socrate al contrario non fece mai tal professione, o non ebbe mai tal presunzione.* Usando in somma la medesima voce e nel primo e nel secondo luogo, come usa il testo, diventa più chiaro.

Pag. 25, lin. 2. *Perchè chi è quello ecc.* τὶς γὰρ ἀποκτείνει τινα βούλοιτ' ἂν μᾶλλον, ἢ ζῶντι μισθόμενῳ χρῆσθαι. *Imperocchè chi mai vorrebbe uccidere taluno invece di valersene vivo e persuaso?*

Pag. 32, lin. 16. Nel testo si legge una particella qui tralasciata: *Sì, ancor di queste cose potrai rispondere*, disse Cariele.

Pag. 49, lin. 18. *Così certamente: ma io non ne vedo, ecc.* Nel testo sembra dirsi chiaramente: *Perchè non vedo*: μὰ δι', οὐ γὰρ ὁρῶ.

Pag. 54, lin. 1. *Come gli avari.* La voce del testo può denotare anche *uomini rapaci, avidi dell'altrui*, οἱ πλεονέκται: onde qui sembra convenire *uomini rapaci*, sendo proprio di questi il rubare più che degli avari.

Pag. 55, lin. 15. *Senza scarpe e senza camiciola* — forse ha più del greco il tradurre scalzo e senza tonaca.

Pag. 68, lin. 16. *In ogni parte del mondo son forestiero.* E Socrate disse: *Tu mi di' un ingegnoso ripiego; imperocchè agli ospiti, dopo che son morti e Sinni e Scirone e Procruste, niuno più reca ingiuria.* Questo luogo ha della oscurità, a quanto credo, perchè nel testo la voce che qui è tradotta prima *forestiero* e poscia *ospite*, ivi è la medesima, cioè ξένος, la quale in questo luogo corrisponde più

a forestiero o peregrino. E' noto che Sinne, Scirone, e Procruste furono masnadieri famosi che straziavano i viandanti, e però se in luogo di scrivere *agli ospiti*, si ripeta *ai forastieri*, sembra più chiara la sentenza come nel testo.

Pag. 109, lin. 22. *Sicofanti*: grecismo pretto, non usato in nostra lingua per *Calunniatore*.

Pag. 128, lin. 19. *Imperocchè quelli che hanno la cura delle cose pubbliche non si servono di uomini diversi da quelli che sono dagli amministratori delle cose pubbliche adoperati*, οὐ γὰρ ἄλλοις τισὶν ἀνθρώποις οἱ τῶν κοινῶν ἐπιμελόμενοι χρῶνται ἢ οἷς περ τὰ ἴδια οἰκονομοῦντες. Quindi appare equivoco aver tradotto la seconda volta *pubbliche* mentre il testo dice *private*. *Imperocchè quelli che hanno la cura delle cose pubbliche, non si servono di uomini diversi da quelli che sono dagli amministratori delle cose private adoperati*.

Pag. 130, lin. 2. *Anzi sono più*. Qui parla Socrate, e converrebbe porvene il nome.

Pag. 133, lin. 10. *Perchè quando gli Ateniesi così come i Lacedemoni o avranno in riverenza i più avanzati in età, mentre ora cominciando da' padri i più vecchi disprezzano, o quando parimenti il corpo eserciteranno, poichè non solamente essi la buona costituzione del corpo trascurano, ma si beffano ancora di quelli che se ne prendono premura*. Sembra più chiara in tal modo la sentenza a motivo che il traduttore ha usata la voce *quando* in sensi diversi. Per la stessa ragione si crede sarà più chiaro, se in vece di dire alla pag. 133, lin. 20, *quando*, si dica *mentre*.

Pag. 134, lin. 29. *Ma nelle cose militari, ecc.* Qui parla Pericle, onde bisognerebbe porvi il suo nome: *Pericle: ma nelle cose militari ecc.*

- Forse, disse Socrate, forse ecc.* Si può lasciare questo secondo *forse*, che non si trova nel testo.
- Pag. 135, lin. 8. *Se e' sia perito* = nel testo si legge *μή ἐπιστάμενος*: *se e' non sia perito*. In tal modo la sentenza è chiara.
- Pag. 137, lin. 9. Questo Glaucone è un altro diverso da quello di cui parla Socrate. Perchè il suo non avendo allora che 20 anni, un figliuolo di lui dovea esser bambino, e però non valutabile la sua amicizia. E che questo Glaucone fosse un altro, apparisce in seguito, pag. 152, lin. 8: *Vedendo che Carmide figliuolo di Glaucone*.
- Pag. 144, lin. 16. *Vi sono anche altri derisori ecc.* καὶ γὰρ οἱ ἑτέροι, ἔφη: la voce οἱ ἑτέροι può significare ancora: *avversarij, cittadini di fazione contraria*. Forse più chiaro così: *Anche i tuoi avversarij ti deridono. Io pertanto mi maraviglio che quando costoro ciò fanno tu facilmente ti raffreni, e con gli altri (cioè i cittadini in adunanza) credi non poter trattare in alcuna maniera*.
- Pag. 153, lin. 23. Dopo le parole *con la imitazione esprimere*, il testo soggiunge in bocca di Parrasio: ἀγνῶν λέγεις ἔφη: *Tu di' il vero*.
- Ivi lin. 24. *Ora quando voi imitando*: questo gerundio, che nel testo è un participio, rende oscuro il luogo. Forse più chiaro così: *Ora quando voi imitate*.
- Pag. 154, lin. 30. *Anzi e la magnificenza ecc.* Qui parla Socrate, e se ne desidera il nome.
- Pag. 156, lin. 4. *E l'imitare*. Socrate, come sopra.
- Ivi lin. 23. *Ma questa qualità . . . la mostri col misurarla e pesarla*: Sembra, in vista del testo, che se, invece di concordare in singolare *misurarla e pesarla* con *qualità*, si concordi col plurale *corazze* e si scriva *misurarle e pesarle*, il senso sia più chiaro.

Pag. 156, lin. 25. *Perchè credo tu facci le corazze tutte simili.* Qui sembra equivoco di asserzione per negazione. Il testo dice: οὐ γὰρ δὴ ἴσους γε πάντας, οὐδὲ ὁμοίους ὁμοίαι σε ποιεῖν εἴγε ἀρμόττοντας ποιεῖς. *Perocchè non credo che tu le facci tutte eguali e simili quando le fai adattate.*

Pag. 157, lin. 21. Qui il traduttore, fra tanti sensi che ha la preposizione ὑπὸ usata nel testo, sceglie quello di tradurla *sotto*, mentre più sembra convenire il contrario cioè *sopra*. Direi arditamente: *Spartendo il peso parte alle clavicole ed al luogo che è vicino alle scapole, parte agli omeri, parte al petto, parte al dorso, parte al ventre.* Il tradurre *sotto* le spalle, *sotto* gli omeri, *sotto* il dorso, è manifesto equivoco; perchè il peso di una corazza gravita *sopra* e non *sotto* queste parti del corpo.

Pag. 161, lin. 21. *Con bel pensiero: avec du = ivi: per avere degli ottimi amici, des bons amis = gallicismi.*

Pag. 162, lin. 1. *Ma importa molto, come richiede la natura, di rettamente portarsi con gli uomini.*

Testo: καὶ μὲν, ἔφη, πολὺ διαφέρει τὸ κατὰ φύσιν τε καὶ ὁρθῶς ἀνθρώπῳ προσφέρεισθαι. *Pur molto, disse, importa il trattare un uomo secondo la sua indole destramente.*

Ivi lin. 23. *Certo, se tu primieramente a' sazi ne porga.* Forse più chiaro: *a' sazi non ne porga.*

Pag. 163, lin. 22. *Prestami dunque tu il rombo ecc.* Esce all'improvviso questa voce *rombo*, la quale per noi non ha altro senso che di *romore*, di *figura geometrica*, o di un *pesce*. Quindi il luogo è oscuro. Ma nel testo si fa menzione di un uccello nominato ἰνυξ, a cui si attribuiva la virtù di *allettare all'amore*, e non si sa precisamente qual

fosse. Socrate pertanto, oltre il dire *senza malie amorose, incanti e magici allettamenti*, aggiunge ancora la virtù di questi uccelli *καὶ ὀψωνίων*, come attissimi all'effetto. La donna soggiunge a Socrate chiedendogli che le presti quell'uccello incantatore. Nel testo è chiaro il senso, perchè in tal modo la donna possedendo quel volatile, si valerebbe di quella pretesa virtù incantatrice. Ma per noi, che non abbiamo nè tale opinione nè tampoco notizia qual sia quell'uccello, il luogo è buio affatto. Forse è conveniente disimpegnare la briga stando in largo così: *Sappi che queste cose non si fanno senza malie amorose, incanti, e magici allettamenti. Teod. prestameli dunque tu, acciocchè io prima ti attragga. No, disse Socrate io non voglio.*

Pag. 166, lin. 16. *Ora queste ecc.*

Testo οὐ γὰρ: forse più chiaro il dire: *Perchè queste cose ecc.*

Pag. 169, lin. 14. *Avvedutosi che uno di quegli ecc.*

Qui si trova usato il grecismo *Opsofago*. Ma se il lettore non è prevenuto con qualche nota che ὀψόφαγος significa *Opsonator, helluo, mangione, divoratore, ghiottone*, e deriva da ὄψων, *opsonium, companatico*, non potrà gustare la sentenza.

Pag. 170, lin. 16. *Avendo veduto una volta ecc.*

La notevole oscurità di questo luogo ha obbligato di osservarne il testo, nel quale apparisce questa sentenza: *Osservando poi un altro de' suoi commensali formare un sol boccone di companatici diversi. Vi sarebbe mai, diss'egli, una mescolanza più dispendiosa e più nociva alle vivande di quella che facesse taluno il quale e molto ne mangiasse e insieme empiesse la bocca di varj condimenti? Perchè formando intingoli più com-*

posti di quelli de' cuochi, li fa più dispendiosi: e componendone poi di tali che i cuochi stessi non fanno siccome non convenienti, s' eglino li tralasciano con ragione, costui sbaglia e guasta l'arte loro.

Pag. 171, lin. 10. Qui il testo non si può esprimere chiaramente, perchè il suo senso consiste nel suono delle parole. Pertanto il lettore, che non intende la voce *evochisthe* ἐνοχισθαί, bisognerebbe che almeno fosse avvertito con una nota che la particella οὐ ἐν significa *bene*. E volendo poi tentare di ritrovare in nostra lingua qualche compenso, viene in considerazione, che ἐνοχισθαί deriva da ἐνωχία *convivium*, e questa voce secondo gli etimologi: παρὰ τὸ ἐν ἔχειν ἐν αὐτῇ. In conseguenza potrebbe tradursi: *Diceva ancora che in lingua ateniese il mangiare si dice benessere (ἐν ἔχειν) e che quella particella bene si aggiunga affine che quelle cose che si mangino ecc.* Forse anche, in vece di *ben essere, ben stare*. Seppure, derivando con Eustazio ed altri grammatici ἐνοχία da ὄχνη *cibo*, non voglia rendersi l'ἐνοχισθαί per *desinar bene*, traducendosi allora = *diceva ancora che la parola ἐνοχισθαί (che sarebbe desinar bene) in lingua ateniese si adopera per mangiare. Ma che la particella ἐν, bene, si aggiunge a fine ecc.* — È certo che Socrate solamente considera la particella ἐν e su d'essa riflette.

Pag. 174, lin. 12. *Ma non si accostava a tutti gli uomini in una stessa maniera, ma quegli che di sè avessero opinione di essere valent' uomini ecc.* Per isfuggire il concorso delle due particelle *ma, ma*, si può cambiare = *Non si accostava però, ma quegli ecc.*

Pag. 180, lin. 23. Qui sembra doversi preporre *Eutidemo*, perchè è desso che parla.

Ivi lin. 50. *Non posso io adunque, disse Eutidemo, esporre le opere della giustizia? Io posso certamente ancor quelle esporre dell'ingiustizia; perchè di tali giornalmente non poche se ne vedono e se ne sentono.*

Testo: μή οὖν, ἔφη ὁ Εὐθύδημος, οὐ δύναμαι ἐγὼ τὰ τῆς δικαιοσύνης ἔργα ἐξηγήσασθαι· καὶ νῆ δι ἐγωγε τὰ τῆς ἀδικίας, ἐπεὶ οὐκ ὀλίγα ἐστὶ καὶ ἐκάστην ἡμέραι τοιαῦτα ὁρᾶν τε καὶ ἀκούειν.

Si propone la seguente traduzione = *No certamente, disse Eutidemo, io non potrei esporre le opere della giustizia: ma, per Giove, bensì quelle della ingiustizia, perchè non poche avviene di vederne quotidianamente.*

Pag. 185, lin. 17. *Sfuggire d'esser mancipj ecc.* Siccome prima scrive *servili*, qui sarebbe più chiaro scrivere *servi*, come nel testo prima troviamo ἀνδραποδώδεις: e poscia qui: φεύγειν ὅπως μὴ ἀνδραπῶδα ὅμεν.

Pag. 186, lin. 22. *E quell'altra cosa non è egli manifesto: ἐκεῖνο δὲ οὐ φανερόν. E ciò poi non è egli manifesto ecc.*

Pag. 191, lin. 9. *E quelli che possedendo poco, se sieno buoni economi li porremo tra ricchi.* τοὺς δὲ ὀλίγα κεκτημένους, ἐὰν οἰκονομικοὶ ᾖσι εἰς τοὺς πλουσίους. Il gerundio *possedendo* nel testo è participio, dei quali abbonda la lingua greca, priva di gerundj. I traduttori pertanto sono costretti supplire con frequenti gerundj. Si propone come più chiara la seguente variazione: *E quelli che posseggono poco, se sieno buoni economi, li porremo ecc.*

Pag. 196, lin. 28. *Questi dico che grandissime cose reca ad effetto ecc.* Qui sembra insinuarsi che due

sieno gli dèi che governano il mondo, uno visibile e l'altro invisibile.

Ma, oltrechè tal dottrina Socrate non manifesta altrove, anzi inculca una sola provvidenza, nel testo qui non si raccoglie: οὗτος τὰ μέγιστα μὲν πράττων ὁρᾶται, τὸδε οἰκονομῶν, ἄνατος ἡμῖν ἐστίν. Confesso non combinare in mio senso nella mia edizione τὸδε neutro, con οἰκονομῶν mascolino. Pure, tentando una variazione meno equivoca, propongo: *Quegli, dico, è visibile nelle sue grandissime opere, ma invisibile è il modo con cui le eseguisce. Oppure: Imperocchè, come gli altri dèi quando ci danno de' beni ecc., così quegli che ha composto ecc., quegli, dico, in quanto grandissime cose reca ad effetto, si vede: in quanto poi governa tutto questo mondo, è a noi invisibile. In tal modo andrebbe benissimo οἰκονομῶν mascolino, che si riporta a Dio, con τὸδε neutro, che si riferisce al mondo.*

Pag. 197, lin. 13. *Ma non pertanto non si vede ecc. Ardirei cambiare: Ma pure non si vede ecc.*

Pag. 204, lin. 1. *Dieno a' medesimi cori un giudizio medesimo οὐχ' ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς κρίνωσιν οἱ πολῖται, forse — Scelgano i medesimi cori ecc.*

Pag. 206, lin. 17. *Che niente v' ha che impedisce che, essendo essi, ecc.; tre che insieme. Direi: I quali niente impedisce che, essendo essi, ecc.*

Pag. 207, lin. 18. *Non è egli vero ecc. Questo paragrafo confrontato col testo non ha maggior luce. Ma pure, andando a tentone, si propone interpretarlo così = Non è egli vero che i benefattori di quelli che loro hanno prestato danaro son buoni amici di essi? Chi poi non rende il guiderdone, per la ingratitudine è avuto in odio da loro (cioè da chi ha prestato). Ma perchè egli è sommamente*

utile il valersi di essi (che prestano) con grandissima premura, (questi ingrati ed odiati) van loro appresso.

ἢ οὐχ' οἱ μὲν εὖ ποιῶντες τοὺς χρωμένους ἑαυτοῖς ἀγαθοὶ φίλοι εἰσιν; οἱ δὲ μὴ αντενεργετοῦντες τοὺς τοιούτους, διὰ μὲν ἀχαρισίαν μισοῦντα ὑπ' αὐτῶν, διὰ δὲ τὸ μάλιστα γυσιτέλειν τοῖς τοιούτοις χρῆσθαι, τούτοις μάλιστα διώκουσιν = τοὺς χρωμένους può anche significare i prestatori di danaro. E forse qui tal spiegazione è probabile.

Pag. 207, lin. 29. *Imperocchè altri, fuori che Iddio, appena colle leggi può il giusto ordinare: σχολῇ γάρ ἂν ἄλλος γέ τις τὰ δίκαια νομοθετήσκειν, εἰ μὴ θεός.* La voce σχολῇ può anche spiegarsi qui forse più acconciamente in niun modo, invece di appena. *Imperocchè in niun modo altri che Dio potrebbe colle sue leggi il giusto ordinare.*

Pag. 212, lin. 13. διαλέγεσθαι medio significa dialogare, ragionare in colloquio, e διαλέγειν attivo significa scegliere, separare, distinguere. Non essendovi in nostra lingua alcuna voce in cui si combinino questi due sensi, non può recarsi maggior luce a questo luogo.

Pag. 221, lin. 5. *Dichiarava il suo sentimento: ἀπλῶς τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφαίνετο.* Sendovi nel testo la voce ἀπλῶς, sembra non doversi tralasciare, e scrivere: *dichiarava con ingenuità il suo sentimento.*

Pag. 225, lin. 14. *Prima che tornasse da Delo la compagnia de' Theori.*

Testo: ἕως ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλου ἐπανέλθῃ: la voce θεωρία tradotta Theori è grecismo che non sarebbe inteso. Abbiamo ne' lessici in questo caso più opportunamente la consulta dell'oracolo, i consultori dell'oracolo.

Pag. 229, lin. 25. *Non vedi tu i tribunali degli Ateniesi ecc.* Si potrebbe arbitrare di dire: *ne' tribunali.*

Pag. 230, lin. 30. *E che l'uomo abbia il corpo sano e l'anima capace di benignità, come non è questo necessariamente desiderabile?*

Testo ὑγιὲς μὲν τὸ σῶμα ἔχων καὶ τὴν ψυχὴν δυναμένην φιλοφρονεῖσθαι ἀπομαραίνεται, πῶς οὐκ ἀνάγκη τοῦτον ποθεῖνόν εἶναι; sembra tralasciata la voce ἀπομαραίνεται: *E che l'uomo venga meno* (trapassi, muoia) *avendo il corpo sano e l'anima capace, ecc.*

Pag. 232, lin. 15. *Augurj e detti:* il testo dice καὶ φήμας, *presagi, oracoli.*

Pag. 237, lin. 25. *gentilmente trattandogli il capo ecc.* καταψήσασαυτα αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν; *demulcens, defricans.* La voce *trattare* significa anche *maneggiare, toccare*; ma qui forse più acconciamente *stropicciando, accarezzando.*

FINE.

INDICE

DI CIO' CHE SI CONTIENE IN QUESTO VOLUME

Alessandro Verri, editore, agli amatori dell'italiana letteratura pag. 5

LIBRO PRIMO

CAPO	I. <i>Socrate nè fu dispregiatore degl' iddii patry nè introduttore di nuovi</i> . .	15
—	II. <i>Socrate non guastava la gioventù</i> . .	22
—	III. <i>Quale fu nelle parole e ne' fatti Socrate per tutta la sua vita</i>	41
—	IV. <i>Dimostra che ci è Dio</i>	46
—	V. <i>La lode della temperanza</i>	53
—	VI. <i>Disputa di Socrate con Antifonte</i> . .	55
—	VII. <i>Come Socrate ritirava gli uomini dalla millanteria</i>	60

LIBRO SECONDO

—	I. <i>Disputa di Socrate con Aristippo sopra i piaceri e la temperanza</i>	63
—	II. <i>Placa Lamprocle suo figliuolo adirato contro la madre</i>	77
—	III. <i>Placa i fratelli che si erano inimicati</i>	82
—	IV. <i>Della cura degli amici</i>	87

CAPO	V. <i>Del prezzo degli amici.</i>	pag.	89
—	VI. <i>Della scelta degli amici, e del modo di acquistarli</i>		91
—	VII. <i>Suggerisce il rimedio alla povertà d'A- ristarco</i>		101
—	VIII. <i>Riduce Eutero ad una più conveniente maniera di vivere</i>		107
—	IX. <i>Assicura Critone da' sicofanti</i>		109
—	X. <i>Dimostra doversi far del bene agli amici</i>		112

LIBRO TERZO

—	I. <i>Dell'arte di capitano generale</i>		115
—	II. <i>Dell'ufficio di capitano generale</i>		119
—	III. <i>Degli ufficj di prefetto della cavalleria</i>		120
—	IV. <i>Che un buon corago e un buon economo può essere ancora un buon capitano generale</i>		125
—	V. <i>Del modo di ridurre gli Ateniesi alla primiera fortezza.</i>		129
—	VI. <i>Dissuade Glaucone dal trattare la re- pubblica</i>		137
—	VII. <i>Esorta Carmide a intraprendere il go- verno della repubblica</i>		142
—	VIII. <i>Disputa con Aristippo del buono e del bello</i>		145
—	IX. <i>Risponde a varj quesiti</i>		148
—	X. <i>Ragiona con gli artefici sopra la loro arte</i>		153
—	XI. <i>Ragiona con Teodota meretrice sopra l'arte di allettare gli uomini</i>		158
—	XII. <i>Della cura del corpo</i>		164
—	XIII. <i>Varj detti acuti e sentenze.</i>		166
—	XIV. <i>Parla del mangiare il companatico a tavola</i>		169

LIBRO QUARTO

- po I. *Che gli uomini di buona indole e i ricchi hanno bisogno d'educazione egualmente che gli altri.* pag. 173
- II. *Ritira a pensar meglio Eutidemo che non voleva adoprare verun maestro* » 176
- III. *Che gl'iddii han provvidenza degli uomini, e perciò doversi venerare* . » 192
- IV. *Della giustizia e delle leggi naturali* » 198
- V. *Dell'intemperanza* » 208
- VI. *I famigliari di Socrate dal conversare con lui acquistano la facoltà di ragionare.* » 212
- VII. *Che cosa in qualunque arte e quanto si debba imparare.* » 221
- VIII. *Costanza di Socrate* » 224
- La difesa di Socrate a' giudici* . » 228
- Note* » 239
-

1064

100

807469

7512
m/g

Xenophon. Memorabilia.

Italian

I quattro libri di
Senofonte dei detti
Memorabili di Socrate

807469

7512
m/g

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

